

اشیاءِ برہان کی زندگیِ قہر وے موتِ اشیاءِ برہان کی کراہت
وے

سلسلة اشاعت "دوائر السكفية" - (٢٠)

ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی مشہور کتاب

مشكلة والفقر وكيف عالجها الاسلام
كما اردت ترجمته

کا اردو ترجمہ

اسم
(۱) ہندی
اشیاں کی
کلفت و

کلفت و ۲

میں
غزنی کا علاج
تے دوت کے اسٹاروں کے لئے
کراہت کے لئے #

کرامت و لے #

محرم رضی اللہ عنہ

و در میان دو قع = و در میان دو قع

بسم الله الرحمن الرحيم

تَحْمِيَّةٌ

(۴) اے نوری تعین و کمال اہل سکون

نصير احمد علی ، مترجم الدار السلفیہ

در این سلسله

ناتین آریان الحان کی مال میں

الکدرا السلفیه

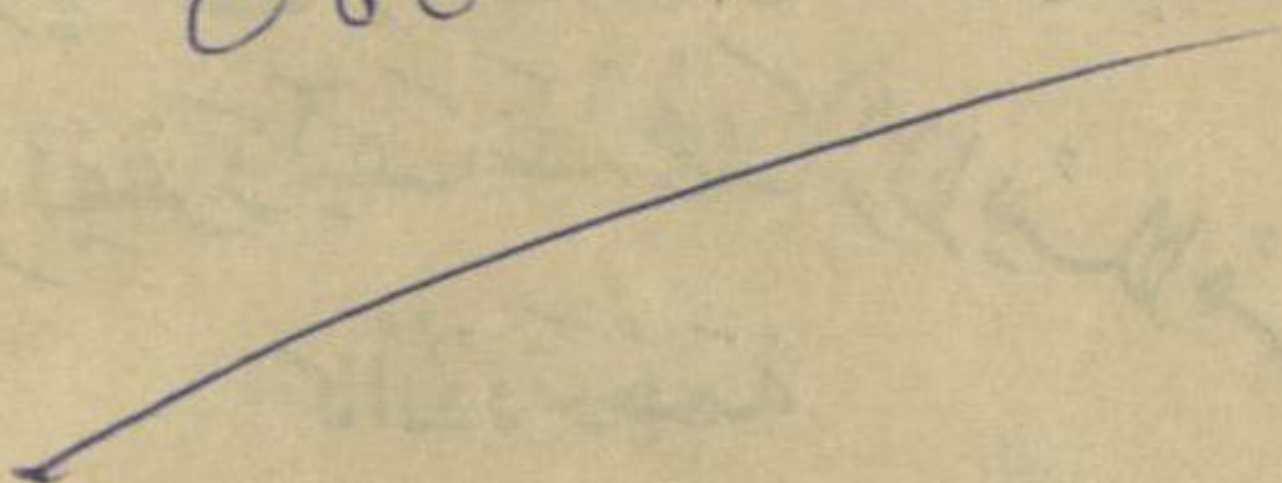
در ملک صنعا ^{سید} محمد علی بلد رنگ، بھنڈی بازار بمبئی ۳۰۰۰۰۰ روپے سکہ پر ہے

در مکہ جناب ^{سید} محمد علی بلوچ، بھنڈی بازار، بمبئی ۲۰۰۰۳

جملہ حقوق بحق دارالسلفیہ محفوظ
قیمت ۱۰ روپے

قیمت ۱۹۰۰ روپے

068549

فصل في معرفة
الشيء

في معرفة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض ناشر

فقر و افلاس انسانی زندگی کا قدیم ترین نازک مسئلہ ہے، تاریخ کے ہر دور میں یہ موضوع بحث رہا۔ تمام مذاہب نے اپنے نقطہ نظر کے تحت اس کا علاج پیش کیا ہے۔ خاص اسی مسئلہ کے حل کے لئے بڑی بڑی معاشی تنظیمات اور سیاسی تحریکات نے جنم لیا۔ اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ اہم سے اہم تر بنتا چلا جا رہا ہے۔ مذہبی پیشوا ہوں یا سیاسی رہنما۔ شاعر ہوں یا ادیب آج روٹی اور روزی سب کے اعصاب پر سوار ہے۔ طرفہ تماشہ یہ ہے کہ لاکھوں آدمی غریبی دور کرنے کے نام پر امید بنے ہوئے ہیں، غریبی کا علاج اب ایک محمہ بن گیا ہے۔ جتنا زور اس کے دور کرنے پر دیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔

عالم اسلام کے مشہور مفکر عربی کے صاحب طرز الشاعر پیر داؤد عکلامہ یوسف القرضاوی نے انسانیت کی اس دکھتی رگ کو بڑی مہارت سے پکڑا اور کمال جامعیت کے ساتھ اس کا اسلامی حل پیش کیا ہے۔ کتاب اتنی دلچسپ اور سیر حاصل ہے اور اپنے اندر اتنی ادبی جاذبیت اور متنوع مضامین کی کشش رکھتی ہے کہ ایک بار شروع کر کے پوری کتاب پڑھے بغیر چھوڑنا مشکل ہے۔

فاضل مترجم مولانا نصیر احمد صاحب ملی نے اتنا سلیس اور عام فہم ترجمہ کیا ہے کہ ترجمہ اور تصنیف میں فرق کرنا مشکل ہے۔ ہندوستان کے موجودہ معاشی

۲۰	قسمت کا اہمانہ اور تقدیر کا صحیح مفہوم	۱۵
۲۱	قناعت کا غلط مفہوم	۱۶
۲۲	قناعت کیا ہے؟	۱۷
۵۰	غریبی اور خیرات	۱۸
۵۳	اسلام سرمایہ داروں کے نظریے کا مخالف ہے۔	۱۹
۵۸	اشتراکیت اور اسلام	۲۰
۶۶	خلاصہ	۲۱
۶۹	باب سوم	
۷۰	اسلامی ذرائع — پہلا ذریعہ	
۷۰	حرکتِ اہل —	۲۲
۷۳	محنت سے گریز —	۲۳
۷۴	حکایت —	۲۴
۷۵	توکل کا غلط مفہوم	۲۵
۷۹	رسمانیت اور اسلام	۲۶
۸۰	مختلف معاشی و مسائل حدیث کی روشنی میں۔	۲۷
۸۱	تجارت —	۲۸
۸۱	زراعت —	۲۹
۸۱	دستکاری —	۳۰
۸۲	کسی کام میں شرم نہیں،	۳۱
۸۵	تلاشِ معاش —	۳۲

۸۷	بھیک اور گداگری	۳۳
۹۱	گداگروں کے ہتھکنڈے	۳۴
۹۴	فرائض روزگار	۳۵
۹۷	خلاصہ	۳۶
۱۰۰	باب چہارم	
۱۰۱	دوسرا ذریعہ : مالدار غریبوں کا سہارا	
۱۰۱	مالدار غریبوں کا سہارا	۳۷
۱۰۲	صلہ رحمی کی تاکید	۳۸
۱۰۶	صلہ رحمی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں	۳۹
۱۰۹	اسوۂ صحابہ	۴۰
۱۱۰	عام اسلاف کی رائے	۴۱
۱۱۰	امام ابوحنیفہؒ کا مسلک	۴۲
۱۱۱	امام احمدؒ کا مسلک	۴۳
۱۱۳	خرچ پانے کی شرطیں	۴۴
۱۱۳	خرچ کی مقدار	۴۵
۱۱۶	قربت داری اور اسلام کی اہم خصوصیت	۴۶
۱۱۸	باب پنجم	
۱۱۸	تیسرا ذریعہ : زکوٰۃ	
۱۱۹	زکوٰۃ کی فرضیت	۴۷
۱۲۰	زکوٰۃ بغری کا شرطیہ علاج	۴۸

۱۲۳	صدقہ قطر	۴۹
۱۲۵	اسلام میں زکوٰۃ کا مقام	۵۰
۱۲۶	زکوٰۃ کی اہمیت	۵۱
۱۳۱	زکوٰۃ نہ دینے پر عذاب	۵۲
۱۳۲	زکوٰۃ عقل کی روشنی ہیں	۵۳
۱۳۶	زکوٰۃ ایک مطالبہ	۵۴
۱۳۸	زکوٰۃ، ایک قرض	۵۵
۱۴۰	زکوٰۃ کی روح	۵۶
۱۴۳	غریبوں کیلئے کیوں؟	۵۷
۱۴۵	زکوٰۃ کی مقدار	۵۸
۱۴۹	زکوٰۃ کیلئے حکومتی یا جماعتی نظام	۵۹
۱۵۰	قرآن پاک کی صراحت	۶۰
۱۵۱	اجتماعی نظام کی ضرورت	۶۱
۱۵۳	صحابہ کے فیصلے	۶۲
۱۵۵	اجتماعی نظام پر اصرار	۶۳
۱۵۷	اجتماعی نظام کی حکمتیں	۶۴
۱۵۸	بیت المال	۶۵
۱۶۰	فقیر اور مسکین کون؟	۶۶
۱۶۳	فقیروں کی ایک قسم	۶۷
۱۶۴	تندرست کمانے والا زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔	۶۸

۱۶۸	دائمى علاج	۶۹
۱۷۱	زکوٰۃ وہ اس طرح دیتے تھے،	۷۰
۱۷۵	زکوٰۃ کیسے دی جائے؟	۷۱
۱۷۸	زکوٰۃ کے اثرات	۷۲
۱۸۱	زکوٰۃ اور ٹیکس	۷۳
۱۸۳	مقامى تقسیم پر زور	۷۴
۱۸۵	ہمہ گیر سماجى کفالت	۷۵
۱۸۹	باب ششم	
۱۹۰	چوتھا ذریعہ : اسلامى بیت المال	
۱۹۰	اسلامى بیت المال	۷۶
۱۹۲	روادارى	۷۷
۱۹۴	جوابدہى کا تصور	۷۸
۲۰۱	باب ہفتم	
۲۰۲	پانچواں ذریعہ : دیگر امدادى ذرائع	
۲۰۲	پڑوسی کے حقوق	۷۹
۲۰۵	متربانى	۸۰
۲۰۵	قسم کا کفارہ	۸۱
۲۰۵	ظہار کا کفارہ	۸۲
۲۰۶	رمضان کے دن میں جماع کا کفارہ	۸۳
۲۰۶	بڑھاپے یا بیماری کے سبب روزہ نہ رکھنے کا فدیہ	۸۴

۲۰۶	ہدی	۸۵
۲۰۷	کٹائی سے حصہ	۸۶
۲۰۸	غریبوں مسکینوں کی پرورش کا حق	۸۷
۲۰۹	حسن معاشرت	۸۸
۲۱۳	علامہ ابن حزم کی تحقیق	۸۹
۲۱۵	تائید ربانی	۹۰
۲۱۶	ارشاد نبوی	۹۱
۲۱۸	آثار صحابہ	۹۲
۲۲۰	باب ہشتم	
۲۲۱	چھٹا ذریعہ : صدقہ و خیرات	
۲۲۱	صدقہ و خیرات	۹۳
۲۲۹	اوقاف	۹۴
۲۳۱	ایک قدیم وقف	۹۵
۲۳۳	خلاصہ	۹۶
۲۳۵	باب نہم	
۲۳۶	”غریبی بٹاؤ“ کی بنیادی شرط	۹۷
۲۳۷	اسلامی ماحول کیوں؟	۹۸
۲۴۰	اسلامی نظام پیداوار کو بڑھاتا اور غریبی کو کم کرتا ہے۔	۹۹
۲۴۱	ناقابل شکست نظام	۱۰۰
۲۴۵	اسلام میں غریب طبقہ کا وجود نہیں۔	۱۰۱
۲۴۶	عزت نفس کی حفاظت	۱۰۲
۲۴۸	غریبی کا خاتمہ	۱۰۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

پیش لفظ

یہ چھوٹی اُسی کتاب - جو آپ کے ہاتھوں میں ہے - اسلامی معاشیات کی کوئی کتاب نہیں۔ اسلئے کہ یہ مستقل ایک موضوع ہے جس کے لئے علیحدہ تصنیف درکار ہے جس میں انسانی سرگرمی کے لئے دولت کی پیداوار، اور اس کی صحیح تقسیم و خرچ سے متعلق اسلامی نظریے اور اصول پیش کئے جاتے ہیں جن سے اسلام نے دنیا کے تمام سیاسی و معاشی فلسفوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ منصفانہ اور حکیمانہ طور پر انسانی آزادی، عام خوشحالی اور امن و مساوات کی ضمانت دی۔ اور دین و دنیا کے درمیان حقیقی توازن برقرار رکھا۔

اسلام کا یہ اقتصادی نظام کس قدر وسعت کا حامل ہے؟ اس کا کچھ اندازہ راقم کو اس وقت ہوا، جب وہ گذشتہ کئی برسوں سے "فَقْدُ الزَّكَاةِ" کے موضوع پر تحقیقی کام میں مصروف تھا۔ خدا کا شکر ہے، اسی نام سے یہ مقالہ مکمل (ہو کر اشاعت پذیر) ہوا لیکن اسلام کے معاشی نظام پر تفصیل سے کچھ لکھنے کا اب تک موقع نہ ملا، دعا ہے کہ باری تعالیٰ غیب سے اس کے لئے مواقع فراہم کرے۔ وَمَا تَوْفِیْقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

ہاں اس مختصر سی کتاب میں اسلامی اقتصادیات کے اس مخصوص حصے سے بحث کی گئی ہے جس کا اعلق غریبی اور اس کے علاج سے ہے، جس میں غریبوں کے حقوق

اور خاص طور پر ان وسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کے اسہارے سماج کا یہ پسماندہ طبقہ چین کا سانس لے سکے۔ اور اسلامی دستور کے زیر سایہ اپنی خودی اور عزت نفس کی حفاظت کر سکے، انسان آج سے نہیں تاریخ کے نامعلوم زمانے سے غربت اور غریبی سے واقف ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے اور غریبوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے قدیم زمانے سے مختلف فلسفوں اور مذاہب نے اپنی سی کوششیں کی ہیں، کبھی انھوں نے وعظ و نصیحت کا راستہ اپنا کر خوشیوں سے بھر پور زندگی کا لالچ دلایا، اور کبھی افلاس اور اس کے انجام سے ڈرا یاد دھمکایا۔ کبھی عالم مثال میں ایسے خاکے بنائے جن میں فقر و ناداری یا کسی قسم کی طبقاتی کش مکش نہ تھی، لیکن ظاہر ہے یہ نقوش کتابوں کے صفحات پر باقی رہے، مگر دھرتی کے حقیقی انسانوں میں کہیں انکا وجود نہ رہا جمہوریہ افلاطون (REPUBLIC) کے نام سے مشہور نظریہ اس کی واضح مثال ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند صدی قبل پیش کیا گیا تھا۔ ایک اور مکمل اباحت پسند تحریک ایران میں چلائی گئی، لیکن پھیلی تحریکوں سے کہیں زیادہ بے شرمی اور انتہا پسندی کا شکار خود ہوئی، یہ تحریک مزدک (پیدائش ۲۸۰ء) کی پانچویں صدی عیسوی کی تحریک تھی، جس نے دولت اور عورت کو اشتہر کم ملکیت قرار دیا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور میں غریبی اور معاش کا مسئلہ ہمہ گیر شکل میں ہر کس و ناکس کے عقل و شعور پر چھایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شورش پسند اور سازشی عناصر نے عوام میں انتشار پھیلا کر اپنی لیڈری چمکانے اور اس کی آرٹ میں جھوٹی لادینیت پھیلانے کے لئے اس مسئلے کو آرٹ بنا لیا ہے، جب کہ اوپر سے فریب کا پردہ ڈال کر

وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان کا طریق کار کمزوروں کی ہمنوائی اور غریبوں کی حمایت ہے۔ انھیں شہ اسلئے بھی ملی کہ مسلمان بھی اسلامی تعلیمات سے غافل رہنے کی بنا پر ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، اس غلط پروپیگنڈے نے اسلامی نظام کو مسخ کرنے اور اس کے محاسن کو زائل کرنے کے لئے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اس پر مستزاد یہ کہ مسلمانوں کی مایوس طرز زندگی اور پستی و محکومی کے دور سے تعلق رکھنے والی بعض مسلم نام نہاد رہنماؤں کی غلط تعبیروں نے اس بگاڑ کو مزید سہارا دیا۔ ایسے حالات میں کسی درجہ اسلامی ہدایات و تعلیمات سے باخبر ہر فرد کے لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ عام مسلمانوں کو بعثت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس حقیقت سے روشناس کرائے کہ آپ سارے عالم کیلئے ہادی اور رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے خدا نے آپ کو ایسا دستور عطا فرمایا تھا جو فرد و جماعت کی جملہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے ماؤف کرنے والی دواؤں کی طرح محض سطحی علاج نہیں کرتا، جس میں تھوڑی دیر کے لئے درد چلا جاتا ہے، لیکن اصل روگ نہیں جاتا۔

غربت و افلاس کے جس علاج کی طرف اس کتاب میں نشاندہی کی گئی ہے، اُسے کتاب و سنت اور فقہائے مجتہدین کے مسئلہ اصولوں سے گہرا تقابل کر لینے کے بعد درج کتاب کیا گیا ہے۔ اس لئے بحمد اللہ اس ملامت کا قطعی اندیشہ نہیں کہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم اجمعین) اور ائمہ عظام (رحمہم اللہ اجمعین) کی سمجھ سے ہٹ کر یہ کوئی نیا اسلام ہے، جسے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض نام نہاد مستشرقین نے اسلامی دعوت و تبلیغ پر لکھی گئی حالیہ چند کتابوں پر اس قسم کے الزامات عائد کئے ہیں!

کتاب کے مطالعے سے ناظرین کو خود اندازہ ہو گا کہ اسلام شروع سے غربت اور اس کے

علاج، غریبوں کے حقوق کی حمایت اور ان کی مادی اور بنیادی ضرورتوں میں تعاون کا قائل رہا ہے۔ اور یہ ایسا امتیاز ہے، جس سے ان مذاہب اور ازموں کا دامن سدا خالی رہا ہے، جن کا پروپیگنڈہ خود ہمارے ملکوں میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بڑے زور و شور سے جاری ہے۔

اسی طرح ناظرین یہ بھی جان لیں گے کہ اسلام کو کسی دوسرے ازم کا نام دینا، یا کسی دوسرے ازم کو اسلام کا نام دینا بھی ایک زبردست مغالطہ ہے، چنانچہ یہ نعرہ بڑا پر فریب ہے کہ اشتراکیت (سوشلزم) اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، یا اسلام سرمایہ دارانہ نظام کو چاہتا ہے! یہ اسلئے کہ دائیں اور بائیں بازو کے دوسرے سبھی نظریوں اور افکار کے مقابلے میں اسلام کی نگاہیں، دنیائے انسانی کی مادی، روحانی، مذہبی، اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی غرض جملہ ضروریات پر سب سے زیادہ گہری اور متوازن ہیں، اس کا تعلق مشرق سے ہے نہ مغرب سے بلکہ اس کا تمام تر تعلق انسان دوستی اور ربانیت الہی سے ہے۔

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائیگا،

اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے،

اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“ (النور: ۳۵)

ہمیں پوری تندی اور جرأت سے اسلام کے انہیں اساسی اور امتیازی اوصاف کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہئے۔ ہماری نظروں میں دوسرے تصورات اور افکار کے مقابلے میں، اسلام کی حفاظت عزیز ہوئی چاہئے۔ اس لئے کہ تنہا یہی ہماری مشکلات کا حل، اور تیرگی کے مقابلے میں، روشنی کی کرن ہے، ورنہ اس کے سوا فریبی اور فریب خوردہ ذہنیت کے پھیلانے ہوئے دوسرے تمام نظریے اور منصوبے

پریشان خیالات، خام تجربوں، اور جھوٹے خواب سے کسی طرح کم نہیں ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کے پس پردہ کسی درجہ میں بھی، بدطینت یہود، بدنہاد کمیونسٹ، اور بد باطن منکرین اسلام کی ریشہ دوانی اپنا کام کر رہی ہے، جن کے متعلق قرآن پاک کا فیصلہ ہے:-

”اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام ایسے ہیں، جیسے صحرا میں ریت، پیاسا اسے پانی جان کر قریب جاتا ہے، لیکن وہاں کچھ ہاتھ نہیں آتا، ہاں خدا کو اپنے قریب پاتا ہے، جو وہیں ان کا حساب بے باق کر دیتا ہے، اسلئے کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔“

یا ان کے کام ایسے ہیں، جیسے گہرے اندھیرے دریا میں لہر چڑھتی چلی آئے، پھر اس کے اوپر دوسری لہر، اس کے اوپر کالی گھٹائیں، بس ایک کے اوپر ایک ایسی تیرگی کا عالم ہو کہ ہاتھ سمجھائی نہ دے، بھلا جسے خدا روشنی نہ دے اسے کہاں سے روشنی مل سکتی ہے؟“
(النور: ۳۹-۴۰)

یوسف القرضاوی

الدوحہ قطر
شعبان ۱۳۸۶ھ مطابق نومبر ۱۹۶۶ء

بَابُ اَوَّلُ

غریبی ————— مختلف مذاہب کی نظریں

• مسیحی موقف

• جبر یہ کا موقف

• خیرات سے غریبی کا علاج

• سرمایہ داروں کا موقف

• یہ فسطائی ذہنیت !

• مارکسٹ کمیونسٹوں کے نزدیک

غریبی مختلف مذاہب کی نظر میں

غریبی کے بارے میں قدیم زمانے سے لوگوں کا رجحان مختلف رہا ہے ، آئندہ سطروں میں ہم ایسے چند موقف کی وضاحت کر رہے ہیں :-

مسیحی موقف ترک دنیا اور رہبانیت کے مسیحی ... دعوے داروں کا نظریہ یہ ہے کہ غریبی سے اپنا مانگنے یا اس کا علاج تلاش کرنے کی چند حاجت نہیں ، اس لئے کہ یہ خدا کی نعمت ہے ، جسے وہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے ۔ تاکہ انکا مطلق نظر دنیا نہیں ، آخرت ہو ، ان کا تعلق صرف باری تعالیٰ سے ہو ، اور ان کا رویہ عام انسانوں کے ساتھ ملنساری اور محبت کا ہو ، ان سرمایہ داروں کا سا نہ ہو جو دولت کمانے کے نشے میں چور ہو کر ہر طرح کے فسق و فجور میں غرق اور کبر و نخوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔

کچھ مسیحی ایسے بھی ہیں ، جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک خرابات اور فتنہ و شر کی آماجگاہ ہے اور خیر کا راستہ بس یہی ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے دنیا خود فنا ہو جائے ، یا کم از کم انسان کا دائرہ حیات ہی محدود ہو جائے ، کیوں کہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ۔ چنانچہ ان کے نزدیک دور اندیشی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ضرورتوں کو جس حد تک کم کر سکتا ہو کم کرتا جائے ، اور صرف اتنے پر گزارہ کرے جتنے سے جسم و جان کا رشتہ باقی رہے ۔

ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مقدس مسیحیوں نے ، بت پرستوں اور مختلف مظاہر کی پرستش کرنے والوں سے اس نظریہ کو مستعار لیا ہے ، اس لئے کہ ان مذاہب کے نزدیک غریبی اس لئے مقدس ہے کہ غربت اور افلاس میں انسانی بدن مشقت

اور سختی کا خوگر ہو جاتا ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ جسمانی مشقت ہی روح کی بالیدگی اور ارتقاء کا پہلا ذریعہ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ بھارتی سنتوں، ایران کے منیوں اور مسیحی راہبوں سے متاثر ہو کر بعض مسلمان صوفیا میں بھی یہی رجحان سرایت کر گیا، جبکہ اسلامی تہذیب و تمدن کو بگاڑنے اور اس کے باکینہ چشمے کو گدلا کر نہیں ان ہی نظریوں کا ہاتھ رہا ہے، مسیحیوں کی کسی نام نہاد آسمانی کتاب کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ جب تم غربت میں مبتلا ہو تو کہو "بہت خوب نیک لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور جو دولت ملے تو کہو! کسی گناہ کی سزا ہے جو فوراً مل رہی ہے۔ آپ خود غور کیجئے، ایسے لوگوں سے غریبی کے کسی خاطر خواہ علاج کا مطالبہ کہاں تک درست ہوگا جو غریبی کو سرے سے کوئی بیماری تسلیم نہیں کرتے۔

جبیریہ کا موقف

جبیریہ کا موقف مسیحیوں سے قدرے مختلف ہے، جہاں تک افلاس و ناداری کا تعلق فتنہ و مصیبت سے ہے، اس پر انہیں بھی اتفاق ہے، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ایک آسمانی فیصلہ ہے جس کے سامنے نہ دوا کار گرے نہ کوئی علاج سودمند، اس لئے کہ غریبوں کی غریبی اور سرمایہ داروں کی فارغ البالی دونوں کا تعلق اللہ

کی مشیت اور تقدیر کے فیصلوں پر مبنی ہے، خدا چاہتا تو سبھی کو قارون کا خزانہ دیکر امیر و کبیر بنادیتا، لیکن اسکی مشیت ہوئی کہ کسی کو کسی پر فوقیت رہے، کوئی پست رہے کوئی بلند رہے اس لئے اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہا آسودہ کر دیا، جسے چاہا رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا، اور یہ اسی لئے کہ ہر حال میں ان کی آزمائش کرے۔ اس کی بنائی ہوئی تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے فیصلوں پر حرف گیری کا کسی کو حق پہنچتا ہے۔ یہ اور اس جیسے دوسرے خیالات، جو اگرچہ حق و درست ہیں، لیکن جبر یہ نے ان کا استعمال باطل کے لئے کیا ہے۔

اس فریق کی نظر میں غربت و افلاس کا مجوزہ علاج بس صبر و تلقین کے یہ فقرے ہیں جن میں غریبوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ تقدیر پر شاکر رہیں، آزمائش پر صبر کریں۔ اور جس قدر ملے اسی پر اکتفا کریں، کیونکہ قناعت لافانی دولت اور کبھی نہ ختم ہونے والا سرمایہ ہے۔ اور بقول ان کے قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ بھلی بری جسطرح کٹ رہی ہو، آدمی اس پر خوش رہے۔

مگر حیرت ہے کہ جبر یہ کا یہ فرقہ سرمایہ داروں اور ان کے بے جا اسراف و فضول خرچی پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، نہ ہی انھیں کسی قسم کی تلقین کرتا ہے، ان کا روئے سخن بس غریب ہیں، اور ان کی نصیحت کالت لباب بھی اسی قدر ہے کہ: تن بتقدیر رہو۔ قسمت سے زیادہ کی جستجو نہ کرو۔ بھلا نوشتہ تقدیر بھی کوئی بدل سکتا ہے؟

خیرات سے غریبی کا علاج

اس نظریے کے قائل مسئلے کے ایک پہلو میں جبر یہ کے حامی ہیں، یعنی اس فرقے کے افراد غریبی کو مصیبت ضرور خیال کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں اس کا علاج ناممکن نہیں، پھر یہ علاج بھی غریبوں کو محض صبر و رضا کی تلقین کر دینے پر موقوف نہیں

جیسا کہ دوسرا فرقہ اس کا قائل ہے، بلکہ یہ ایک قدم آگے بڑھا کر سرمایہ داروں کو بھی ان کی امداد اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک اس کا بڑا اجر ہے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا سخت نا انصافی ہے۔ اور ایسے لوگ برے انجام، اور جہنم کی سزا کے مستحق ہیں۔

لیکن دشواری یہ ہے کہ اپنی اس تجویز میں غریبوں کو دی جانے والی امداد کی وہ کوئی حد مقرر نہیں کرتے، نہ ہی نہ دینے والوں کے لئے سزا تجویز کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے یہاں ایسا کوئی نظم بھی نہیں جس کے ذریعہ امداد کی مطلوبہ رقم مستحقین کو مل جایا کرے۔ ان کا اعتماد صرف لوگوں کے جذبہ فیاضی اور جزا و سزا کے انجی

عقیدے پر ہے اور بس!۔

آج سے بہت پہلے، ماضی میں ایسا وقت ضرور آیا جب کہ سمجھدار طبقہ، جبریہ اور مسیحیوں کے عقیدوں سے متاثر تھا۔ لیکن بعد میں یہ سحر ٹوٹ گیا، اور لوگ اس خیال کے ہو گئے کہ انفرادی خیرات سے غریبی کا انسداد ممکن ہے۔ سخت حیرت ہے کہ عہد وسطیٰ (MIDDLE AGES) کا یورپ بھی اس نظریے سے بری طرح متاثر تھا، جب کہ اس کے اندر شروع دن سے متعدد خامیاں موجود تھیں۔

سرمایہ داروں کا موقف

چوتھا موقف سرمایہ داروں کا ہے۔ یہ طبقہ غریبی کو زندگی کا پچیدہ اور سنگین مسئلہ تسلیم کرتا ہے، لیکن ان کی نظریں اس کی تمام تر ذمہ داری غریبوں اور ان کی بھلی بُری تقدیر پر عائد ہوتی ہے، وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس کی ذمہ داری مالداروں، حکومت یا کسی اور کے سر ڈالی جائے، یہ اس لئے کہ دولت اور صلاحیت کے استعمال کا اختیار ہر کسی کو حاصل ہے، پھر یہ کیوں کر درست ہو گا کہ کرنی کسی کی ہو

اور باز پیریں دوسرے سے کی جائے ؟

قارون اس موقف کا سب سے بڑا نمائندہ تھا، یہ اسرائیلی تھا، لیکن اپنی قوم کا باغی اور حکومت وقت کا وفادار تھا، خدا نے اُسے اتنے خزانے عطا کئے تھے جن کی کنجیاں طاقتور مردوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھاپاتی تھیں، تاہم قوم کی زبوں حالی کا اسے کوئی احساس نہ تھا، جب اس کی قوم نے اُسے سمجھایا کہ :-

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ
الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

(اس خداداد دولت سے) آخرت کمانے کی فکر کر، غور کر، دنیا میں خود تیرا کتنا حصہ ہے؟ خدا نے تجھ پر بہت سارے احسانات کئے ہیں اسی طرح تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر اور فتنہ و فساد سے گریز کر۔ اس لئے کہ خدا کو فساد

(قصص - ۷۷) سخت ناپسند ہیں۔

اس سب کے جواب میں :-

قَالَ : إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ! اُس نے کہا تھا، یہ ساری دولت میرے

(قصص - ۷۷) ہنر کا نتیجہ ہے۔

یہ فسطائی ذہنیت

قارون کے رنگ میں رنگ جانے والوں کا حال یہی ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت ان کی اپنی محنت اور تدبیر کا نتیجہ ہے، اور بلا شرکت غیرے وہ اس کے مالک ہیں، ہاں اگر کسی فقیر کو کچھ دیدیں، تو یہ ان کی شرافت خیال کرنی چاہئے ان کا بنیادی تخیل یہ ہے کہ قدرت نے کمانے یا گنوانے کی صلاحیت ہر کسی کو دی ہے، اب جو گنوانے پر کمر بستہ ہوں گے اس کے جوابدہ وہ خود ہوں گے دوسروں

کا اس میں کیا قصور؟ دوسرے بھی کہاں تک ان کا بوجھ اٹھائیں گے؟ رہا یہ سوال کہ ازراہ ہمدردی اگر کوئی انھیں خیرات دیدے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، نہ کوئی اس سے باز پرس کر سکتا ہے، نہ ہی دینے کے لئے جبر کر سکتا ہے۔

سرمایہ داری کا یہ وہ بھیانک تخیل ہے، جو سب سے پہلے یورپ میں رونما ہوا اور آج تک یہ براعظم اس کی لپیٹ میں ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سماج اس قسم کی ذہنیت کا شکار ہو وہاں مفلسوں کا پرسان حال تلاش کرنا یا ان کے لئے کسی قسم کے حقوق کا مطالبہ کرنا بے سود ہوگا۔

اس میں شک نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام اپنے آغاز (یعنی اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر سے) ہی انتہا درجہ کی خود سری اور سنگدلی کے سبب کافی بدنام رہا۔ اس طبقے کو نہ بچوں پر رحم آیا، نہ عورتوں پر، حد یہ کہ انھوں نے معصوم بچوں اور بے بس عورتوں کو کم اجرت اور لمبی ڈیوٹی کے لئے کارخانوں میں دھکیل دیا، جہاں بیچارے پیٹ کی آگ بجھانے اور دو وقت کی روٹی کے لئے اپنی طاقت سے کہیں زیادہ مشقت کرنے پر مجبور رہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب کہ عالمی جنگ ذہنی انقلاب، نئے تقاضوں اور دنیا میں جگہ جگہ سوشلسٹ اصولوں کی گونج

نے اس طبقہ کو اپنے اندر تبدیلی لانے پر مجبور کر دیا، چنانچہ سرمایہ داروں نے کمزوروں اور اپاہجوں کے کچھ حقوق تسلیم کئے، پھر مختلف یونینوں اور قانونی مداخلت کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اب تک اس مقصد کے لئے انشورنس اور پنشن جیسی اسکیمیں وجود میں آچکی ہیں، انشورنس میں آدمی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ کمپنی میں جمع کراتا ہے جو آگے چل کر یک مشت اسے مل جاتا ہے اسلئے کم آمدنی والے کم پاتے ہیں جبکہ زیادہ ضرورت مند یہی ہوتے ہیں پنشن اسکیم میں گورنمنٹ خود اپاہجوں اور

حاجت مندوں کو قومی فنڈ سے ترتیب وار امداد دیتی ہے اور ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔

مارکسٹ کمیونسٹوں کے نزدیک

اس پارٹی کا نظریہ یہ ہے کہ غریبی کا انسداد اور غریبوں کے ساتھ انصاف اسی وقت ممکن ہے جبکہ سرمایہ دار طبقے کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور ہر ممکن طریقے سے ان کی دولت چھین لی جائے، اس لئے کہ یہ مرض انھیں کا لایا ہوا ہے، اس مقصد کے لئے وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پسماندہ طبقے کو ان کے خلاف یورش کرنے کے لئے اکسایا جائے۔ ان کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ جلائی جائے، تاکہ یہ خود ان سے لڑ کر اپنے حقوق حاصل کر لیں، پھر نتیجہ بھی بہر صورت انھیں کے حق میں نکلے گا۔ اس لئے کہ ”پرولتاری“ یعنی محنت کش مزدور اکثریت میں ہونے کی وجہ سے مٹھی بھر سرمایہ داروں پر حاوی ہوں گے، اور آخری فتح یقیناً ان ہی کی ہوگی۔

علاوہ ازیں یہ پارٹی انفرادی اور نجی ملکیت کی سخت مخالف ہے، ان کا فیصلہ ہے کہ پیداوار کے جملہ ذرائع، خصوصاً زمین، فیکٹری اور اس کے کل پرزے کسی فرد کی ملکیت میں نہ رہیں۔

سوشلسٹ انقلاب کے حامیوں اور کمیونسٹوں کے خدو خال یہ ہیں، اشتراکی ذہنیت کی شکار ہر پارٹی خواہ اعتدال پسند رجحان کی حامی ہو، یا انتہا پسند کی یہ بات ان سمجھوں میں مشترک ہے کہ انفرادی ملکیت کا بہر صورت خاتمہ ہو، خواہ اس کے لئے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے؟ اس لئے کہ ان کی نظر میں سارے فتنے یہیں سے سر اٹھاتے ہیں، البتہ جنگ کا طریقہ ہر کسی کا مختلف ہے، بعض دستوری اور جمہوری اصولوں کے ذریعہ اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں اور بعض سڑکوں اور چوراہوں پر اس

مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔

جارج بورگن اور بیرامپیر اپنی کتاب "سوشلزم یہ ہے" میں لکھتے ہیں:-
 "کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ "سوشلزم" شخصی آزادی اور فرد کے اکرام کی حمایت کرتا ہے، لیکن دوسرے اسکا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سوشلزم یہ چاہتا ہے کہ پیداوار کے جملہ ذرائع قومیا لئے جائیں، اور محنت کش مزدوروں کی بالادستی پورے طور پر سماج پر قائم ہو۔"

لیکن ہمیں ان سرد و گرم مباحث میں پڑنے کی چنداں حاجت نہیں، اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ سوشلزم کے بارے میں یہ متضاد خیالات قدیم سے چلے آ رہے ہیں چنانچہ میکسیم گوروا اپنی کتاب "فرانسیسی سوشلزم کے قائدین" میں لکھتا ہے:-
 "اس میں شک نہیں کہ سوشلسٹ نظریات میں خاصا اختلاف

ہے، چنانچہ باؤف اور بروڈن کے نظریوں میں فرق ہے سن سیمین اور بروڈن کے افکار، بلانکی کے نظریات سے جداگانہ ہیں۔ پھران سبھوں کے خیالات اور لوئیس بلن، کئے فوری اور بیکر کے افکاریں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غرض ہر گروپ اور مکتب فکر میں سخت ٹکراؤ اور تصادم ہے، لیکن قدر مشترک کے طور پر کسی ایک نظریے پر ان سبھوں کا کامل اتفاق ہے تو وہ یہ کہ نجی ملکیت کا بہر صورت خاتمہ ہو، جو جملہ خرابیوں کی جڑ اور تمام سماجی نامساوات کی بنیاد ہے۔"

(ہذہ ہی الاشتراکیت ص ۱۳)

نیا ہی =

سماجی
نیا برابری

رہا شورش یسنا انقلابی سوشلزم، یا لادینی سوشلزم یا مارکس ازم، تو اس میں شک نہیں کہ ان نظریوں اور کمیونسٹ نظریات میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اسلئے

کہ دونوں کی بنیاد انسان اور اس کی زندگی کے بس مادی وسائل اور ذرائع پر ہے
 اس سے ہٹ کر ان کے نزدیک دوسرا کوئی موضوع نہیں۔ نیز اس میں شک نہیں کہ
 بھانت بھانت کے یہ سارے سوشلسٹ نظریے دین کے کٹر دشمن ہیں انکی تمام
 تر کوشش یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں مذہب کا گزر نہ ہو اور اگر حکومت مذہب
 قائم ہو تو اسکی بنیاد اتحاد و لادینیت پر ہو کیونکہ خونی، تصادم اور شورش اور
 ہنگامے پر یقین رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اخلاقی قدروں کو بزورِ ایمان
 کر دیا جائے۔ کی سچائی۔ کی اثر انگیزی پر بھروسہ۔

پروفیسر عبداللہ اعنان لکھتے ہیں:-

”کیونکہ اور سوشلزم کی راہیں قطعی ایک ہیں۔ سوشلسٹ نظریات
 آگے چل کر کیونکہ کم کاروں کا روپ دھار لیتے ہیں انقلابی سوشلزم، کمیونسٹ
 نظریات کا دوسرا نام ہے۔ ان میں فرق بس طریق کار اور بعض جزئی
 صورتوں میں ہے لیکن جہاں تک حقائق کا تعلق ہے یہ صحیح ہے کہ
 کیونکہ خالص ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ پر یقین کرنے والا نظریہ ہے،
 اس کے پروگرام میں کسی سنجیدہ یا معقول وسائل کا استعمال یکسر
 مفقود ہے۔ جب کہ اعتدال پسند سوشلزم انھیں ایک حد تک
 قبول کرتا ہے، قصہ کوتاہ یہ کہ کیونکہ جبر و تشدد، جوڑ توڑ کی سیاست
 اور شورش پسندی پر عقیدہ رکھتا ہے۔“ (المذاهب الاجتماعية الحديثة ص ۹۵)

بَابِ دُوم

غریبی ————— اور ————— اسلام

- ————— اسلام مسیحی موقف کا مخالف ہے۔
- ————— غریبی ایمان کے لئے خطرہ ہے۔
- ————— غریبی کا اثر اخلاق پر۔
- ————— غریبی کا اثر افکار انسانی پر۔
- ————— غریبی کا اثر خاندان پر۔
- ————— سماج پر اثرات۔
- ————— جبریہ سے اختلاف۔
- ————— قسمت کا بہانہ اور تقدیر کا صحیح مفہوم۔
- ————— قناعت کا غلط مفہوم۔
- ————— قناعت کیا ہے ؟
- ————— غریبی اور خیرات۔
- ————— اسلام سرمایہ داروں کے نظریے کا مخالف ہے۔
- ————— اشتراکیت اور اسلام۔
- ————— خلاصہ

اسلام مسیحی موقف کا مخالف ہے۔

اسلام غریبی اور خوشحالی سے متعلق عجیب و غریب مسیحی موقف کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے جو نام نہاد صوفیا، ایرانی، بھارتی مسیحی یا اور کسی انتہا پسند نظریے سے متاثر ہیں، اسلام انہیں بھی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اسلئے کہ قرآن پاک کی کسی آیت یا صحیح احادیث کے کسی ایسے ٹکڑے کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی جس میں غربت و افلاس کو سراہا گیا ہو۔

اب رہیں وہ حدیثیں جن میں زہد و پرہیزگاری اور دنیا سے کنارہ کشی کی تعریف کی گئی، تو یہ واقعہ ہے کہ غریبی اور ناداری کی تعریف سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں، اسلئے کہ دنیا سے کنارہ کش اسی آدمی کو سمجھا جاسکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، لیکن وہ اسی کا نہ ہو رہے، جو روپیہ اپنی مٹھی میں دبالے لیکن دل کی گہرائی میں اسے جگہ نہ دے، وہ آدمی تارک الدنیا اور زاہد کہلانے کا مستحق کیوں کر ہوگا جس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ ہو۔

اس کی بجائے اسلام دولت کو ایسی نعمت سمجھتا ہے، جسے خداوند عالم بطور احسان بندوں کے سامنے گنوا تا ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور غریبی کو پیچیدہ مسئلہ ہی نہیں بلکہ ایسی مصیبت قرار دیتا ہے جس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہئے، ساتھ ہی اسلام اس کیلئے ایسے وسائل تجویز کرتا ہے جس سے اس کا علاج ممکن ہو سکے۔

جہاں تک دولت کے نعمت ہونے کا تعلق ہے، باری تعالیٰ خود اپنے رسول سے بطور احسان فرماتا ہے۔

وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (الصنحی - ۸) اور اللہ نے آپ کو نادار پایا، پس مالدار بنا دیا۔

دوسری جگہ دولت کو بندہ مومن کے اعمال کا فوری اجر قرار دیتے ہوئے حضرت

نوح علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا :-

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ط

إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ

السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ

لَكُمْ أَنْهَارًا ۝

اور میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال و اولاد میں برکت دے گا۔ تمہارے لئے باغات لگائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ (نوح ۱۰، ۱۱، ۱۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

”حلال کمائی نیک بندوں کا بہترین سرمایہ ہے“ (احمد، طبرانی)

اسیرانِ بدر کے متعلق آپ کو خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک نے ارشاد

فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ

مِنَ الْأَسْرِ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ

فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ

خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ ۚ

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے قیدیوں سے

کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ اگر تمہارے

دلوں میں ایمان معلوم ہوگا تو جو کچھ تم سے

لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دیدے گا۔

یعنی دل نیک، اور ایمان سے لبریز رہا تو قید سے رہائی کے لئے جو کچھ لیا گیا

اس پر حسرت کی کیا ضرورت؟ اس سے کہیں زیادہ اور پاکیزہ دولت انہیں مستقبل

میں حاصل ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں معتبر احادیث بھی غریبی اور اس سے پیداشدہ

خرابی کو ایمان، اخلاق اور فکر و نظر کے لئے، اسی طرح انسانوں کی انفرادی اور

اجتماعی زندگی کیلئے زبردست خطرہ قرار دیتی ہیں، جیسا کہ آئندہ سطروں سے معلوم ہو گا۔

غریبی ایمان کیلئے خطرہ ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ غریبی دین و ایمان کے لئے سخت خطرناک ہے، خصوصاً ایسی جگہ جہاں دولت کی فراوانی ہو، یہ خطرہ اس وقت سوا ہوتا ہے جبکہ غریب جفاکش اور محنتی ہو، اور اس کا دولت مند پڑوسی انتہائی کاہل اور سست ہو، ایسے حالات میں غریب لامحالہ اس وسوسہ کا شکار ہو جاتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ رزق کی تقسیم میں امتیاز اور جانبداری برت رہا ہے۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ)

چنانچہ کسی عرب شاعر نے ایسے ہی موقعہ کے لئے کہا ہے۔

كَمْ عَالَمٍ عَالِمٌ رَاعِيَتْ مَذَاهِبُهُ ۖ وَجَاهِلٌ جَاهِلٌ تَلَقَّاهُ مَرْزُوقًا
هَذَا الَّذِي يَتْرُكُ الْاَلْبَابَ حَائِرَةً ۖ وَصَيَّرَ الْعَالَمَ الْفَخْرَ زِينَةً
(بہت سارے مہزوالے تھک ہار کر بیٹھ رہے، لیکن ان کے مقابلے میں ان پڑھ اور جاہل خوشحال ہو گئے۔ بلاشبہ غریبی وہ لعنت ہے، جو عقل کو ششدر۔ اور اچھے اچھوں کو بے دین بنادیتی ہے!)

اور اگر نوبت یہاں تک نہ آئے تب بھی اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ایک بر خود غلط تعطل ہی دل میں بیٹھ جاتا ہے۔

چنانچہ شاعر کہتا ہے۔

الرِّزْقُ كَالْغَيْثِ بَيْنَ النَّاسِ مُنْقَسِمٌ ۖ هَذَا غَرِيبٌ وَهَذَا اِشْتَهَى الْمَطْرَ
لِيسْعَى الْقَوِيُّ فَلَا يَنَالُ بِسَعْيِهِ ۖ حِظًّا وَيَحْظِي عَاجِزٌ وَمَهِينٌ
(روزنی لوگوں میں بارش کی طرح برستی ہے، کوئی اس میں شرا بور ہو جاتا ہے

اور کوئی قطرہ کو ترس جاتا ہے، جفاکش اور محنتی، سخت دوڑ دھوپ کے بعد بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اور کاہل غبی ڈھیروں اکٹھا کر لیتا ہے!۔

عقیدے کی اس خرابی کو دیکھ کر ہمارے اسلاف نے کہا ہے، جب غریبی کسی بستی کا رخ کرتی ہے تو بے دینی اس کے پیچھے پیچھے ہولیتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ نے فرمایا، بے صبرے اور فاقہ کش بدترین کافر ثابت ہوتے ہیں اور یوں بھی صبر کا مادہ لوگوں میں کم ہی ہوتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنی جگہ بالکل درست ہے، جس میں آپؐ نے فرمایا :-

كَادَ الْفَقْرَانِ يَكُونُ كَفْرًا
(بیہقی، طرانی، ابونعیم)

ایک حدیث میں آپؐ نے کفر اور فقر دونوں سے پناہ مانگی۔

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْکُفْرِ
وَالْفَقْرِ - (ابوداؤد)

خدا یا میں کفر اور فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

ایک دعا میں آپؐ نے فرمایا

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ
وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَاعُوْذُ بِكَ
مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ (نسائی)

اے اللہ! میں ذلت اور ناداری سے
اور ظالم یا مظلوم بننے سے تیری پناہ
مانگتا ہوں۔

غریبی کا اثر اخلاق پر :-

غریبی کی وجہ سے جس طرح دین برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح سیرت بھی بدل جاتی ہے اور آدمی ناداری اور افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی وہ سب کر گزرتا

ہے، جسے نہ عقل سلیم گوارا کرتی ہے، نہ ہی انسانی شرافت اور مروت اسے پسند کرتی ہے۔ خصوصاً ایسی جگہ یہ واقعات زیادہ پیش آتے ہیں جہاں غریب طبقہ خود کو اس مصیبت میں زیادہ ہی گرفتار پاتا ہے اور اس کے پڑوسی آسودہ اور خوشحال ہوں، اسی لئے مشہور ہے کہ ”پیٹ کی پکار کے آگے ضمیر کی آواز بھی دب جاتی ہے“ اور یہ مشاہدہ ہے کہ غریبی کے دباؤ سے متاثر ہو کر آدمی اخلاقی قدروں اور اس کے پیمانوں کو بھی بدل ڈالتا ہے، اور دین و مذہب کی اس کی نظریں کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ مزید برآں اس کا ذہن وساوس اور شکوک کی وادی میں سرگرداں اور حیران ہو جاتا ہے۔

چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی کردار پر غریبی سے پیدا شدہ اثرات اور اس کے دباؤ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

خذوا لعطاء ما دام عطاء فاذا ہدیہ کی حد تک نذرانہ قبول کر سکتے ہو، اور اگر صا کر رشوة علی الدین فلا تخذوہ رشوت کا شائبہ ہونے لگے تو مت لو، اگرچہ ولستم بتارکیہ تمنعکم ضرورت اور غریبی کے سبب اس کا الحاجة والفقر (الطبرانی) چھوڑنا دشوار معلوم ہو۔ (سندہ ضعیف)

ایک حدیث میں قرض خواہ کی مہیئت کذابی بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔
ان الرجل اذا غرم حدث فکذب کوئی شخص قرض لینے کے لئے جب منہ دو وعد فاخلف۔ کھولتا ہے تو قسم قسم کے پہانے کرتا ہے۔ پھر

(البخاری) جب دینے کا وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا

غریبی کے سبب بدکاری، اور فارغ البالی کے نتیجے میں گناہوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے، اس فرق کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک واقعہ سنایا۔

”ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں کسی کو خیرات دی، اتفاق سے وہ

آدمی چور نکلا، صبح ہوئی تو لوگوں میں اسکا چرچا ہوا، دوسری بار محتاج جان کر اس نے ایک عورت کو خیرات دیدی، اتفاق سے یہ عورت زانیہ نکلی، دوسرے دن پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات فلاں شخص نے اس فاحشہ عورت کو خیرات دی۔

رات میں اس شخص نے خواب میں کسی کو کہتے سنا: تم خاطر جمع رکھو، ہو سکتا ہے جس چور کو تم نے خیرات دی ہے، وہ چوری سے توبہ کر لے، یا وہ فاحشہ تمہاری خیرات پا کر بُری عادت چھوڑ دے۔“

(متفق علیہ، الترغیب والترہیب^{۲۸})

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غریبی، چوری اور فحاشی کا راستہ بتاتی ہے، اور قدر

کفاف روزی ان گناہوں سے حفاظت کا باعث ہوتی ہے (اسلامی اور معاشی قدریں)

غریبی کا اثر افکار انسانی پر

یہ امر مسلم ہے کہ غریبی کا اثر بد انسان کی روح اور اس کی سیرت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے افکار و خیالات بھی بڑی حد تک اس سے متاثر ہوتے ہیں، اسی لئے جن غریبوں کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کی چیزیں میسر نہیں آتیں ان کے لئے کسی بھی مسئلے پر یک سو ہو کر سوچنا درحقیقت ممکن نہیں ہوتا، خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ اس کے پڑوسی اس سے بدرجہا بہتر ہوں۔

چنانچہ محمد بن حسن شیبانی کی طرف یہ حکایت منسوب ہے کہ ایک دن بیٹھے مسائل حل کر رہے تھے، اتنے میں باندی نے گھر میں آٹمانہ ہونے کی شکایت کی، امام محمد نے کہا: ”تیرا ناس ہو، تو نے بیسیوں مسائل میرے ذہن سے نکال دیئے“

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا، ”جس کے گھر میں

کھانے کو نہ ہو اس سے مشورہ نہ لو! یہ اسی لئے کہ اس کے خیالات پر اگندہ ہوتے ہیں

وَلَيْسَتَعْظِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
نِكَاحًا حَتَّى يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ مَرْجَ
فَضْلِهِ - (نور - ۳۳) اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دے۔
جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں

یہ بھی مشاہدہ ہے کہ بعض لڑکیاں اور ان کے سرپرست اسلئے رشتے سے گریز
کرتے ہیں کہ لڑکا ان کی منشاء کے مطابق ہے لیکن غریب ہے! قرآن پاک نے اس
سماجی روگ کی نشاندہی کرتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے، اور سرپرستوں کو تنبیہ کی ہے
کہ رشتہ طے کرتے وقت سوچہ بوجہ سے کام لیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ لڑکے
کے انتخاب میں تنہا جاہ و ثروت ملحوظ نہ ہو، بلکہ حسن سیرت اور کردار کی پختگی بھی مد نظر
ہونی چاہئے، اس لئے کہ اگر وہ مفلس ہوئے تو خدا انہیں اپنے فضل سے غنی کر سکتا ہے
قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَّاكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعِيْنُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (نور - ۳۲) اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہو۔
جو بغیر نکاح کے ہیں، تم ان کا نکاح کر دیا کرو
اور غلام اور لونڈیوں میں جو اس لائق ہو،
ان کا بھی، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ
تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیگا اور

۲۔ دوسرے نمبر پر خاندان کی بقاء اور اس کے استحکام کو لیجئے، ہم دیکھیں گے
کہ غریبی یہاں بھی اپنا اثر دکھاتی ہے اور ہر طرح کی اخلاقی رواداری کو بے اثر کر دیتی
ہے۔ چنانچہ محض غریبی کی وجہ سے نباہ نہ ہونے کی صورت میں میاں بیوی ایک دوسرے
سے علیحدہ ہو جاتے ہیں یا الگ کر دئے جاتے ہیں، جس کی خود اسلامی قانون بھی تائید کرتا ہے،
چنانچہ قاضی کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ مرد مفلس ہو، اور نان نفقہ نہ دے

رکے تو بیوی کو اس سے علیحدہ کر دیا جائے، تاکہ اسے مزید تکلیف نہ ہو۔ ”نہ دکھد و نہ خود سہو“
 ۳۔ تیسرے نمبر پر خاندان میں شامل افراد کے درمیان باہمی روابط کو
 لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ غریبی کی وجہ سے آباد گھر ویران ہو جاتا ہے، اور انسان انسانیت
 کا جامہ اتار کر خون آشام درندہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک اس بھیانک تاریخی حقیقت
 کو بے نقاب کرتا ہے کہ بعضے صاحبِ اولاد اس قدر شقی القلب واقع ہوئے ہیں جو اپنے
 بزرگوشوں کو محض اس لئے فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں کہ وہ غریب ہوتے ہیں، یا انھیں
 فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ زیادہ بچوں کی پیدائش اور پرورش انھیں مفلس بنا ڈالے گی،
 یہ جرم انسانیت کی قبائے عظمت پر بدنامدار غ ہے، جس پر انسانیت ہمیشہ سرتنگوں رہے گی
 یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نہ صرف اس کی مذمت کرتا ہے بلکہ اس واہمہ کو سرے سے
 باطل قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
 اِمْلَاقٍ ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
 وَاَيَّاہُمْ (انعام - ۱۵)

اپنی اولاد کو ناداری کے سبب سے قتل نہ کرو
 ہم انھیں اور تمھیں دونوں کو رزق دیتے ہیں
 (انھیں قتل کر ڈالنا بڑا بھاری گناہ ہے۔)

اس آیت میں ”ناداری کے سبب سے“ کا لفظ موجودہ ناداری کی طرف اشارہ

کرتا ہے۔ جبکہ دوسری آیت میں خشية (خوف) کا لفظ موجود ہے جو نباد
 در وہمی غریبی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :-

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَاقٍ
 نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاَيَّاہُمْ
 اور (لوگو!) اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل
 نہ کرو، (کیونکہ) انکو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے
 (اسرار، ۳۱) ہیں، بیشک اولاد کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔

غرض افلاس حقیقت میں ہو یا محض اسکا اندیشہ ہو، بہر صورت اسکی اجازت نہیں آدمی ایسی

جیسا سوز حرکت کمرے جو حسب ارشاد نبوی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے چنانچہ روایت ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: خدا کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ تنہا اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، سائل نے عرض کیا، پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: پرورش کے خرچ سے بچنے کے لئے بچے کو قتل کر دینا۔ (بخاری و مسلم)

ناداری سے متعلق یہ اسلامی نظریہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کی سیرت اور اس کے کردار اقتصادی اثرات اور اس کے نتائج سے کسی نہ کسی حد تک منتر ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ تو اس دباؤ کے آگے خود کو اس قدر بے بس پاتے ہیں کہ شفقتِ پدری جیسے فطری جذبے تک کا گلا گھونٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان شاذ و نادر واقعات کو کلیہ قاعدے کا درجہ دے کر ہر دور، ہر ملک اور سب ہی انسانوں کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی جائے۔ اس لئے کہ انسانی کردار اور اس کے باہمی روابط کو مضبوط بنانے کے لئے بہت سے نفسیاتی، سماجی اور مذہبی عوامل مصروف کار ہوتے ہیں۔ یہ اسی کا اثر ہوتا ہے کہ باشعور افراد اس قسم کی انسانیت سوز اور گھناؤنی حرکتوں سے قطعی نفرت کرتے ہیں۔ ہاں! سر دست اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرنے سے ہمارا مقصد بس یہ دکھانا تھا کہ غریبی کے ہاتھوں تنگ آ کر آدمی اپنی اولاد کو زندہ درگور کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔

سماج پر اثرات

پچھلے خطرات سے قطع نظر سماج کی سلامتی اور سماجی قدروں کی تعمیر کی راہ میں غریبی زبردست رکاوٹ کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ

عنه فرماتے ہیں :- ”مجھے ڈر ہے کہ تہی دست اور فاقوں کا مارا بھوک سے تنگ آکر قتل و غارت گری کا پیشہ نہ اپنالے۔“ پھر یہ تو ممکن ہے کہ آبادی کی کثرت کے سبب روزگار ناپید ہونے اور غریبی کے آثار رونما ہونے پر آدمی صبر کر لے، لیکن اگر غریبی کا اصل سبب یہ ہے کہ دلوں میں خود غرضی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں برتری اور عناد کے جذبات گھر کر چکے ہوں، یا دولت کی صحیح تقسیم اور گردش مفقود ہو کر چند خاندانوں کی بالادستی پورے معاشرے پر قائم ہو گئی ہو تو ان حالات میں یقینی طور پر جذبات مشتعل ہوں گے، ہنگامے اور فساد رونما ہوں گے اور باہمی اخوت اور پیار و محبت کے رشتے تار تار ہو جائیں گے۔

اس میں شک نہیں کہ جب تک سماج میں اونچ نیچ رہے گی، جب تک اونچے اونچے محلات اور پست جھونپڑے ہوں گے دولت کے انبار اور غریبی کے گہرے غار، حد سے زیادہ شکم سیری اور انتہا درجے کی فاقہ مستی رہے گی، اس وقت تک دلوں میں بغض و حسد کی آگ سلگتی رہے گی اور سرمایہ داروں اور غریبوں کے درمیان وسیع خلیج حائل رہے گی، پھر وہ وقت بھی آئے گا جب کہ ان ہی فاقہ مستوں اور خانماں برباد لوگوں کے درمیان سے تخریب پسند اور قانون کو پاش پاش کر دینے والے عناصر پیدا ہوں گے، یہی نہیں بلکہ غریبی سے پیدا شدہ یہ خطرہ قوم کی لیڈر شپ اور خود ملکی آزادی کو بھی پوری شدت سے لاحق ہو گا۔ اس لئے کہ یہ طے ہے کہ ایک فاقہ زدہ اور مصیبت کا مارا اپنے وطن سے دفاع کا کوئی ولولہ اپنے دل میں موجود نہیں پائیگا۔ نہ اس کے تقدس کی پامالیوں کا اسے کوئی غم ہو گا، اسلئے کہ اسے یہ احساس ہو گا کہ اس کے وطن کی زمین اس کے لئے نہ غلہ اگاتی ہے، نہ خوف دہرا اس کے عالم میں اسے امن و سکون دیتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر بسنے والی قومیں تباہی کے

مہیب غار سے اُسے نجات دینا چاہتی ہیں ۔

ایسے حالات میں آدمی اس قماش کے ظالم اور طوطا چشتم وطن کو بچانے کے لئے کسی قسم کی قربانی دینا کیوں گوارہ کرے گا؟ وہ خود کو قربانی کا بکرا بنانا کیوں پسند کرے گا۔ جب کہ دودھ اور گھی میں حصہ لگانے والے اسے دوسرے نظر آئیں گے؟ ۔

وَإِذَا تَكُونُ كَرْيَهَةً أَدْعَىٰ لَهَا ۖ وَإِذَا يُحَاسُّ الْحَبِيسُ يَدْعَىٰ جُنْدُبُ
جنگ کے موقع پر مجھے بلایا جاتا ہے اور جب مالیدہ بنایا جاتا ہے تو جندب کو دعوٰی دیا جاتا ہے۔

غریبی سے پیدا شدہ اس جیسی صد ہا خرابیاں ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کا اثر عام انسانی صحت پر پڑتا ہے، جو ناقص غذا اور گندی رہائش کا لازمی نتیجہ ہوتی ہیں کچھ ایسی ہیں جن کا اثر انسان کی نفسیات پر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں دلی بھینپی، چرچڑا پن اور تند خوئی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ اور اس طرح کی کوئی سخی خرابی ہو اس میں شک نہیں کہ براہ راست زد آدمی کی آمدنی، اس کی بود و باش، اس کے سماج اور اس کے ذریعہ معاش پر پڑتی ہے۔

جبریہ سے اختلاف

اسلام حسب طرح اس مسیحی موقف کا مخالف ہے، کہ ہمہ قسم کے مادی مسائل سے قطع نظر آدمی پورے طور پر جہانی اذیت کا خوگر بن جائے، اسی طرح جبریہ کا یہ نظریہ اسکی نظریں بے بنیاد ہے کہ امیری اور غریبی کو تقدیر الہی کا ناقابل تنسیخ فیصلہ خیال کیا جائے اور صرف اس لئے کہ یہ فیصلہ خدا کی مشیت اور اس کی رضا مندی کے عین مطابق ہے۔ آدمی خود کو تقدیر کے حوالے کر دے، اور ہر طرح کے علاج معالجے کا خیال دل سے نکال دے۔

درحقیقت یہ نظریہ ایسی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے جس سے ظلم و زیادتی اور جھوٹے قوانین کی حکمرانی باقی رہے اور انصاف اور ٹھوس انسانی قدروں کی بحالی کسی طرح ممکن نہ ہو سکے۔

ان حالات میں اسلام اور اس کے ماننے والوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ افلاس اور غربت کے شکنجوں سے انسان کو آزاد کرانے کی پرزور و کالمت کریں باعزت زندگی اور آزاد فطری ماحول میں افراد کو ان کے صحیح مقام پر فائز کریں، ساتھ ہی معاشرتی آداب اور سماجی ذمہ داریوں کی حدود متعین کریں مسلمانوں کا یہ اہم فریضہ ہے کہ وہ جبریہ کے ان غلط افکار سے جنگ کریں جن کی جڑیں طویل عرصے سے لوگوں کے دل و دماغ میں گھر کر چکی ہیں۔

حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ سرمایہ دار اندرونی خباثت اور تکبر ہیں اگر اس نظریے کو اچھالتے ہیں، اور پسماندہ طبقہ جہالت کی وجہ سے فریب کھا کر اُسے مان لیتا ہے، نام نہاد دیندار افراد بھی ایسے نکل آتے ہیں جو منافقت یا غفلت کے سبب ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔

قرآن پاک نے شروع دن سے اس نظریہ کو اپنے سامنے موجود پایا۔ اس نے سرمایہ داروں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کے بندوں پر خرچ کریں، ذمہ داری کا مزید احساس دلانے کے لئے اسلام نے غریبوں اور مسکینوں کے حقوق اور اسکی مقدار متعین کی، پھر جب تقدیر الہی اور اسکی مشیت کا سہارا لے کر اعتراضات ہوئے تو قرآن کریم نے ان اوہام اور خیالی دعوؤں کا انسداد کیا، اور اسے کھلی ہوئی گمراہی قرار دے کر صاف اعلان کیا کہ :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا

رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا اس کے کمزور بندوں پر خرچ کرو تو یہ منکر
لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایسوں کو
يَسْتَأْذِنُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ کیوں کھلائیں جنہیں خدا چاہتا تو خود کھلاتا؟
إِلَّا فِي ضَلِيلٍ مُبِينٍ (یسین-۲۸) تم صریح غلطی میں پڑے ہو۔

قسمت کا بہانہ اور تقدیر کا صحیح مفہوم

پھر اس سے بڑھ کر گمراہی اور کبیا ہوگی کہ تقدیر الہی اور اسکی بنائی ہوئی قسمت
کا مفہوم خود بیٹھ کر متعین کریں، اور بزعم خود یہ سمجھ بیٹھیں کہ خدا جب کسی غریب یا مسکین
کو کھلانا چاہے گا تو آسمان سے روٹی سالن یا گھی اور شہد برسائے گا! حالانکہ اگر
یہ عقل و انصاف سے کام لیتے تو ان کی سمجھ میں یہ بات آجاتی کہ خدا کی جانب سے رزق
کی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان ہی میں سے کسی کو کھلانے والا بنادیتا ہے اور کسی
کو کھانے والا۔ اور پھر واقعہ بھی یہی ہے، اس لئے کہ اگر کوئی باحیثیت کسی نادار کی
کفالت کرتا ہے، تو درحقیقت یہ خدا ہی کی طرف سے مل رہا ہے، ورنہ مشیت ایزدی
کے بغیر نادار کسی کو روٹی کا ایک لقمہ بھی کیونکہ ہتیا کر سکتا ہے؟

اسلام پیروان اسلام کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کا حل اور ہر مرض
کی دوا دنیا کے اندر موجود ہے۔ جس خالق حقیقی نے امراض پیدا کئے ہیں اسی نے
اسکی دوا بھی پیدا کر رکھی ہے، اگر کسی تقدیر میں بیماری ہے تو شفا یابی بھی اس کا نوشتہ
تقدیر بن چکی ہے مشیت ایزدی اور تقدیر الہی کا مفہوم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے
کہ درد بھی اُسکی مشیت ہے، اور علاج بھی اس کی مشیت ہے۔ سچا مومن وہ ہوتا ہے
جو تقدیر کو تقدیر سے بدل دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بھوک اور پیاس کے آثار
رو نما ہونے پر آدمی اسکی خاطر خواہ تدبیر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بھوک پیاس اور اس کا وہ

علاج سبھی چیزیں روز ازل سے تقدیر کے نوشتے میں موجود ہوتی ہیں ۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ شام میں ایک وبا، پھوٹ پڑی، اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس علاقے میں پہلے سے موجود تھے جب آپ وہاں سے محفوظ مقام کی طرف چل پڑے تو کسی نے عرض کیا ۔ امیر المؤمنین ! کیا مشیتِ ایزدی سے فرار کا ارادہ ہے ؟ آپ نے جواب دیا ہاں ! ہم خدا کی ایک مشیت سے نکل کر اسکی دوسری مشیت کی طرف جا رہے ہیں ۔

عہد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، دوا، علاج اور پرہیز کرنا کیسا ہے ؟

هَلْ تَرَدُّ مَنْ قَدَّرَ اللَّهُ شَيْئًا؟ کیا اس سے تقدیر بدل سکتی ہے ؟
 قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ۔ آپ نے جواب میں فرمایا (کیوں نہیں) وہ بھی تو اس کی مشیت ہوگی ۔
 (احمد، ابن ماجہ)

خلاصہ یہ ہے کہ اگر غریبی بیماری ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا نے اس کا علاج بھی تجویز کیا ہے اور اگر کسی کے لئے غریبی نوشتہ تقدیر بن چکی ہے تو اسکا مقابلہ، اور اس سے نجات کی تدابیر بھی عین نوشتہ تقدیر ہوں گی،

قناعت کا غلط مفہوم

قناعت کی تعلیم جن احادیث سے ملتی ہے ان کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ نادار آدمی کیڑے مکوڑوں جیسی زندگی بسر کرے اور حلال کمائی اور آسودہ زندگی کی مطلق تمنا بھی نہ کرے یا دولت مند اس کے برعکس اسراف و فضول خرچی کرتا ہے عیش و عشرت میں مست رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ خدا کو بھی یہی منظور ہے ۔

قناعت کا یہ مفہوم اسلئے نہیں ہے کہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اپنے رب سے غنا اور بے نیازی کی دُعا بالکل اسی طرح کیا کرتی تھی جیسے تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی طلب کرتی تھی (مسلم) چنانچہ اپنے خادم اور صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ نے دُعا کی تھی۔

اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ (بخاری) خدایا اس کی دولت میں برکت عطا فرما۔
اپنے عزیز ترین رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں آپ نے فرمایا :-

مَا نَفَعَنِي مَالٌ كَمَالِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابوبکرؓ کی دولت سے زیادہ کسی کی دولت نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ (احمد، ابن ماجہ)

اب یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ پھر قناعت سے مراد کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قناعت ان دو چیزوں کا نام ہے:

قناعت کیا ہے؟

۱۔ اول یہ کہ یہ واقعہ ہے کہ دنیا کی حرص اور لالچ فطری طور پر انسان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، آدمی جس قدر کماتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کی حرص اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ حدیث اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ

لَوْ كَانَ لَأَبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ابْنِ آدَمَ كَوَافِرٍ سَوْنَةٍ سَبْعِينَ سَنَةً لَوَدَّ أَنْ يَنْفَعَهُ دَارُ الْفِرْعَوْنَ زَيْدًا وَدَارُ الْفِرْعَوْنَ زَيْدًا (ابن ماجہ)

يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ الْاَلَا

الْتَرَابُ ! (بخاری حسب صراحت شیخ یہ پھیر یوں ہی چلتا رہے گا) یہاں تک کہ قبر کی البابی "لوکان له ثالث" کی روایت ثابت نہیں) مٹی اسکی آنکھوں کو بھر دے گی۔

حرص کی اس یلغار کے مقابلے میں مذہب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دولت اور روزی کے حصول کا ایسا معتدل اور مناسب راستہ تجویز کرے جس سے انسان کا نفس اسکی زندگی سے ہم آہنگ ہو جائے، اور اسے وہ سکون حاصل ہو جائے، جو سعادت کا سرچشمہ ہے جس کے بعد وہ کبھی حرص و آرز کی اس دلدل میں نہ جا پڑے جہاں موت کے لمبے سائے منہ کھولے اس کے منتظر ہوں۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ :-

ان روح القدس نفت فی حضرت جبریل نے میرے کان میں یہ بات
روعی ان نفسا لن تموت کہی کہ کوئی بھی آدمی اپنے حصے کی روزی
حتی تستكمل رزقها، حاصل کئے بغیر مر نہیں سکتا۔ اس لئے تم
فاتقوا الله وأجملوا فی الطلب خدا کا خوف دل میں رکھتے ہو کہ ہر مناسب
طریقے سے روزی کی تلاش میں لگے رہو۔

اس ہدایت کی بجائے اگر اسلام یہ طریقہ اپناتا کہ انسان کو کسی قید و بند کے بغیر پوری آزادی سے حرص و آرز کے پیچھے لگا دیتا تو اس میں شبہ نہیں کہ انسان سارے سماج کے لئے زبردست خطرہ بن کر ابھرتا، لیکن اس کے برعکس اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنی جولانی اور تمام تر توانائی، اخلاقی قدروں، پاکیزہ مقاصد اور جنت جیسی دائمی نعمت کے حصول پر صرف کرے۔ چنانچہ یہ آیتیں پکار پکار کر اس سے کہتی ہیں:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا اور مت بچھا اپنی نگاہیں ایسی چیزوں کے
بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةً لئے جو ہم نے دنیا داروں کو چند دن کے فائدے

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ه

(طہ - ۱۳۱)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرِثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَاٰبِ ه قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ
بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ؛ لِّلَّذِينَ
اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللَّهِ ه

(ال عمران - ۱۴ - ۱۵)

کیلئے دی ہیں، ان میں لذت کہاں؟ وہ تو
سامان آزمائش ہیں، ہاں۔ تیرے رب کے
پاس موجود نعمتیں البتہ لازوال اور ابدی ہیں۔
مرغوب چیزوں کی محبت نے لوگوں کو فریفتہ
کر رکھا ہے، جیسے عورتیں بال بچے، سونے
چاندی کے ذخیرے۔ نشان زدہ گھوڑے
مولشی اور تروتازہ کھیتیاں، حالانکہ ان کا
نفع دنیا تک محدود ہے۔ اور خدا کے پاس
موجود نعمتیں ان سے کہیں بہتر اور بے شمار
ہیں۔ آپ فرمادیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز
بتلا دوں، جو ان چیزوں سے بدرجہا بہتر ہو
(سنو) ایسے لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈرتے
ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے ایسے
باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان
میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے لئے ایسی
بیمیاں ہیں، جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں اور
ان کے لئے خوشنودی ہے اللہ کی طرف سے۔

اسلام کا فرض منصبی یہی ہے کہ حرص و ہوس اور بدنیتی کو دھکتا ہوا شعلہ
قرار دے، تاکہ آدمی اس سے دور بھاگے، اُسے ہاتھوں میں اٹھا کر غم و اندوہ میں
مبتلا نہ ہو جائے۔ اور اس سے بڑھ کر رنج و غم اور کس ہوگا؟ کہ آدمی تھوڑے پر

بس نہ کرے جس قدر زیادہ ملے اس سے کہیں زیادہ کی فکر میں گھلتا جاوے، اور جب اس کے پاس موجود مال اسکی تشنگی کو نہ بجھا سکے تو یہ غیروں کے مال و منال کی طرف نڈیدوں کی طرح للچائی ہوئی نظر ڈالے اور حلال کمائی سے سیری نہ ہونے پر حرام کمائی کے لئے اس کی رال ٹپکنے لگے۔

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایسے ہی افراد تقدیر کے شاکی، اور سدا کے لئے بیچین ہو ا کرتے ہیں۔ ان کی مثال جہنم کی سی ہے جو بے شمار افراد کو ہڑپ کر لینے کے بعد بھی کیا اور ہیں؟ کیا اور ہیں؟ کی پیہم صدائیں لگاتی رہے گی۔ دَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ۔

قناعت اور قوت ایمانی کا تقاضہ ہے کہ دلوں میں لافانی اور پاکیزہ دولت کی طلب ہو، آخرت کی پائیدار زندگی کی تڑپ دل میں کروٹیں لے۔ اور اس مالک حقیقی سے اس کا رشتہ استوار رہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسلام سکھاتا ہے کہ مالدار اگر مالدار کہلاتا ہے تو اس لئے نہیں کہ اس کے پاس دولت ہے یا راحت کے اسباب اس کے پاس مہتیا ہیں، بلکہ حقیقی دولت وہ سکینت اور آسودگی ہے، جو اس کے دل میں موجود ہے، ورنہ جسے یہ دولت میسر نہ ہو اس کے لئے دنیا جہان کی راحتیں کس کام کی؟ چنانچہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ

لَيْسَ الْغَنِيُّ عَنْ كَثْرَةِ الْمَالِ، سِيمَ وَرَرٍ كِي فَرَاوَانِي سَمَالِدَارِ
الْعَرَضِ، اِنَّمَا الْغَنِيُّ غَنِيْ نَهِيْ كِهَلَاتَا، بَلَكِه سَچَا دَوْلَت مندوہ ہے جو
النَّفْسِ (متفق علیہ) دَل كَاغْنِي هُو۔

۲ — دوسری بات جو قناعت اور تسلیم و رضا کا مفہوم سمجھنے کے لئے ذہن نشین

کرنی چاہئے یہ ہے کہ رزق اور دوسری تمام نعمتوں میں فرق مراتب درحقیقت منشاء الہی کے عین مطابق ہے، اور یہ وہ سنت الہی ہے، جو انسانی زندگی کے مزاج اور اس کے فرائض منصبی سے پورے طور پر ہم آہنگ بھی ہے اور اسکی خداداد صلاحیتوں اور قوت ارادی کی آزمائش کیلئے از بس ضروری بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
فِي الرِّزْقِ ط (نحل - ۷۱)

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ
وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ
خَبِيْرًا بَصِيْرًا ه
(اسراء - ۳۰)

ایک اور جگہ فرماتا ہے :-

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلَاقًا
الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا اَنْتُمْ كُوْرُوْنَ
(انعام - ۱۶۵)

پھر یہ بھی دیکھئے کہ دنیا ہی میں کوئی پست قد ہوتا ہے، کوئی سرو قد، کوئی بد صورت ہوتا ہے، کوئی پری و شش، کوئی بلا کا زمین ہوتا ہے کوئی نادان، لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح یہ بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہونی چاہئے کہ کوئی دولت مند رہے اور کوئی فاقہ مست، اسلئے کہ یہی زندگی کا

مقتضیٰ اور خدا کی سنت متوارثہ کا منشا ہے۔ کمیونسٹ اور سماجی مساوات کا بلند بانگ دعویٰ کرنے والے خواہ سر توڑ کوشش کریں، خواہ دنیا سر پہ اٹھالیں یہ حقیقت ہے کہ وہ اس میں سر مو فرق نہیں کر سکیں گے، اسیلئے کہ فطرت کے اصول بدلے نہیں جاتے،

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان سچی زندگی بسر کرنے کا خوگر ہو، نہ گہرے رنج میں مُستغرق رہے، نہ طاقت کا بے جا استعمال کرے اور نہ موہوم اور جھوٹی آرزوؤں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے،

اسلام کی نظریں ایک مسلمان کا امتیازی وصف یہ ہونا چاہئے کہ وہ دوسروں کی دولت پر حرص بھانہ نظریں نہ گاڑے۔ اس لئے کہ اس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کیا نکلے گا کہ رشک و حسد کی آگ میں اس کا دل جل اٹھے گا، اور لالچ اسکی رگ رگ میں سما جائے گی۔

یہ مشاہدہ ہے کہ آدمی اپنی حرمانِ نصیبی اور دوسروں کی فارغ البالی کا بڑا گہرا اثر قبول کرتا ہے، اس کا تو سن فکر مثبت سے کہیں زیادہ منفی راستوں پر سرپٹ دوڑتا ہے۔ حالانکہ اسکی بھلائی اس میں تھی کہ اسے آسودہ حال لوگوں کو نہ دیکھتے ہوئے ایسوں پر نظر کرنی چاہئے تھی جو اس سے کہیں زیادہ گئی گزری زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ تاکہ اس کو راحت اور سکونِ قلب نصیب ہو۔

قناعت کا مفہوم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آدمی اسی دائرے کے اندر رہ کر بخوشی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے، جس کی حدود اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے متعین کر دی ہیں۔ پھر ان حدود کی پابندی بھی اسی انداز سے کرنی چاہئے کہ لاکھ چاہنے کے بعد بھی وہ اس کے حلقہ اثر سے باہر نہ نکل سکے۔

قناعت اور قوانین فطرت کے دائرے میں محدود رہ کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کو یوں سمجھئے کہ ہر آدمی ہی ورثے میں کچھ ذہنی اور جسمانی توانائی پاتا ہے پھر علم، ماحول اور وقت کے ساتھ ساتھ حاصل ہونے والے کچھ تجربات اسے فکر و نظر کا مزید سرمایہ عطا کرتے ہیں۔ اب اگر یہ شخص اپنے لئے کسی قسم کا طریقہ کار متعین کرے تو اس کی بس بھر کوشش یہی ہوتی ہے، کہ وہ اپنے قائم کردہ دائرے میں رہ کر اپنی جدوجہد کو باقی رکھے، چنانچہ اسے یہ فکر قطعاً نہیں ہوتی کہ ناقابل حصول اشیاء کو حاصل کرنے کے لئے سرگرداں رہے۔ یا خیالی منصوبوں کے شیش محل تعمیر کرے، اس لئے کہ اسے بخوبی علم ہے کہ اس صورت میں اس کی مثال اس بوڑھے آدمی کی سی ہوگی جو بڑھاپے میں جوش جوانی کا طلبگار ہو یا بد صورت عورت حسن و جمال کی خواستگار ہو یا ناٹاپست قد، سرو قد تو جوان جیسا بننا چاہے۔ حالانکہ یہ انکی پہنچ سے بھی بعید ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے بھی اسی قسم کی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا۔

انھوں نے دربار نبوی سے درخواست کی تھی کہ مردوں کا سا اجر انھیں بھی حاصل ہو۔

لیکن جواب میں یہ آیت نازل ہوئی :-

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ ۔ (نساء - ۳۲)

اس چیز کی خواہش مت کرو، جس میں اللہ
نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے۔
مردوں کا اپنی کمائی میں حصہ ہے اور عورتوں
کا اپنی کمائی میں، ہاں اپنے رب سے اس کے
فضل کی طلب ضرور کرو۔

پھر قوموں کی زندگی میں کبھی تنگ دستی اور فاقہ مستی کا بھی ایک دور آتا ہے، کبھی جنگ یا بعض نامساعد حالات درپیش ہوتے ہیں کچھ علاقے جغرافیائی لحاظ سے ایسی جگہ واقع ہوتے ہیں جہاں خوشحالی یا آسودگی کے وسائل یکسر مفقود ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہاں کے باشندوں کے لئے حصول رزق یا نقل مکانی کیلئے بھی حالات سازگار نہیں ہوتے ایسے ہمت شکن حالات میں اگر کوئی مفید دوا یا تیر بہدف علاج سودمند ہو سکتا ہے تو سچ پوچھئے تو وہ یہی قناعت اور تسلیم و رضا کا نفسیاتی علاج ہی اس لئے کہ اس علاج سے ہٹ کر اگر ان کی نگاہیں دوسروں پر مرکوز ہوں اور پھر وہ ان کا سانبنے کے لئے مفت میں اپنی جان کھپائیں تو اس کو کوئی بھی عالی ہمتی یا جانبازی سے تعبیر نہیں کر سکیگا۔ اس لئے کہ اس کی حیثیت بے سود تمناؤں اور جھوٹی خواہشات سے کسی طرح کم نہ ہوگی، جس کا نتیجہ بہر صورت حرماں نصیبی اور نامرادی کے سوا کچھ نہ ہوگا البتہ یہ تصور ان کے لئے قدرے تسلی کا باعث ہو سکتا ہے کہ وہ یقین کریں کہ خوشحالی کا راز اسباب راحت کی فراوانی میں مضمّن نہیں بلکہ اصل خوش حالی یہ ہے کہ آدمی کا دل سکون اور چین محسوس کرے۔ ”سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے افراط تفریط سے کلی پرہیز کرے“ (ابن ماجہ) نیز آپ نے اس شخص کو کامیاب انسان قرار دیا جس نے اسلام کی راہ اپنائی، بقدر ضرورت روزی پر اکتفا کیا، اور صبر و قناعت کو اپنا شیوہ بنایا۔ (ترمذی، مسلم)۔ یہ اسلئے کہ آدمی کو بقدر ضرورت چیز زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، ورنہ اسباب راحت کی فراوانی کس کام کی جو خدا کی یاد کو دل سے بھلا دے۔

ان الغنی هو الغنی بنفسه ولو انه عاری المناکب حاف

ماکل مافوق البسیطة کافیا واذقنعت فبعض شیء کاف

مالدار وہ ہے جو دل کا غنی ہو، خواہ اس کے تن پر کپڑا اور پیروں میں جوتان نہ ہو، قناعت پیشہ

آدمی کے لئے تھوڑا بھی بہت ہے، اس لئے کہ یہ نہ ہو تو کل کائنات بھی ناکافی ہے۔

خلاصہ یہ کہ آدمی بے انتہا حرص اور حد درجہ کی بدنیتی میں مبتلا نہ ہو، نہ ہی غیرو کی دولت یا ناقابل حصول چیزوں کی طلب میں رہے، بس اسی کا نام "قناعت" ہے، جس کے ذریعہ آدمی خوشحال زندگی کے مواقع حاصل کر سکتا ہے۔

خداوند عالم سچے مسلمان کو اسی قسم کی زندگی مرحمت فرمانے کا وعدہ کرتے

ہوئے فرماتا ہے :-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً - (نحل - ۹۷) اچھی زندگی عطا کریں گے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک، اس اچھی زندگی سے مراد یہی "قناعت دالی زندگی" ہے۔

غریبی اور خیرات

اسلام اس موقف کو ضرور پسند کرتا ہے جس میں سرمایہ داروں کو اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ عطیہ اور خیرات دینے میں دریغ نہ کریں۔ غریبوں کے دکھ درد میں شریک رہیں۔ اور نیک کاموں میں پیش قدمی کریں۔ لیکن باایں ہمہ اسلام شخصی خیرات کو مکمل علاج تصور نہیں کرتا۔ اس لئے کہ ناداروں کو محض سرمایہ داروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا کوئی انصاف نہیں۔ خصوصاً جب کہ سرمایہ دار طبقہ بڑی حد تک خود غرضی، سنگ دلی اور عقیدے کی کمزوری کا شکار ہو، خدا اور رسول اور ثواب عذاب کی فکر سے کہیں زیادہ مال و زر کی محبت میں گرفتار ہو، اور ان کی ہیئت کذابی بھی زمانہ

جاہلیت کے اس سماج سے مشابہ ہو، جس کی قرآن پاک نے ان الفاظ میں مذمت کی ہے۔

کَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ
وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ
الْيَتَامَىٰ وَتَأْكُلُونَ
التُّرَاقِیْنَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ
الْمَالَ حُبًّا جَبًّا

سرگز ایسا نہیں، بلکہ تم اور تمہارا اعمال بھی موجب
عذاب ہیں چنانچہ تم، لوگ یتیم کی کچھ قدر اور
خاطر نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی مسکین
کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اور تم
میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اور مال

(فجر - ۱۸ - ۲۱) سے تم لوگ بہت ہی محبت رکھتے ہو۔

پھر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شخصی خیرات سے غریبی ہٹانے
میں ناکامی کا حقیقی سبب بھی خیرات کا یہی نظریہ ہے، چنانچہ ڈاکٹر ابراہیم لیبان نے غریبوں
کے حقوق پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے:

”مختلف آسمانی مذاہب نے غریبی کو ہٹانے کے لئے انفرادی خیرات اور غریبوں
کی ہر ممکن امداد..... کا طریقہ تجویز کیا۔ ایک عرصے تک عوام کی بھاری اکثریت بھی ان کی
پیروی کرتی رہی۔ لیکن دشواری یہ رہی کہ یہ تدبیر اپنی جگہ قابل قدر ہونے کے باوجود غربت
کی یخ کنی اور پسماندہ طبقے کو باعزت مقام دلانے میں قطعی ناکام رہی جس سے صاف
معلوم ہوتا ہے کہ یہ تجویز اپنے مقصد میں ناکام ہے۔ لیکن پھر بھی اس نظریے کو رد کرنے
سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نئے سرے سے اس کا جائزہ لیا جائے اور ناکامی
کے حقیقی اسباب تلاش کئے جائیں۔

ادنیٰ سے غور کے بعد ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ روزمرہ کے کاموں میں کچھ کام
ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت سے وہ واجب ہوتے

ہیں۔ لیکن دوسرے پہلو سے انھیں حق کا درجہ حاصل ہوتا ہے: مثال کے طور پر خرید و فروخت کو لیجئے! آپ بھی اسے تسلیم کریں گے کہ خریدار کے ذمے قیمت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ ایک اس لئے کہ حق دار خود پیہم تقاضہ کیا کرتا ہے اور بہر صورت اسے وصول کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ دوسرے ملکی قانون بھی اس حق کو حق دار تک پہنچانا لازمی قرار دیتا ہے۔ اب یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ خرید و فروخت کی کامیابی اسی واجب اور حق کے ملے جلے احساس میں مضمر ہے۔ اب اس تمہید کی روشنی میں خیرات کو لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ خیرات کے بارے میں عام رجحان یہ رہا ہے کہ خیرات کسی کا حق نہیں، اور نہ اس قدر اہم ذمہ داری ہے جس کی وصولی فوری قرار پائے یا اس پر کسی قسم کا جبر کیا جائے۔ البتہ اس کی حیثیت ایک شخصی ذمہ داری کی ہی ہے جس کے پورا کرنے میں چنداں مضرت بھی نہیں ہے۔ لیکن فکر و نظر کی یہی وہ غلطی تھی جس نے خیرات کے نظریے کو نقصان پہنچایا، چنانچہ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نظریے کے عین عروج کے زمانے میں خود غریبوں تک کو یہ احساس نہ ہوا کہ دوسروں کے ذمہ ان کے بھی کچھ حقوق نکلتے ہیں۔ جو انھیں ملنے چاہئیں، پھر اس پر طرہ یہ کہ سرمایہ دار اور خود خیرات کے حق داروں تک کو یہ خیال نہ آتا تھا، کہ ان کے معاملے میں حکومت کسی قسم کی مداخلت کرے گی، اس لئے حکومت بھی کسی معاملے میں مداخلت معقول اسباب کے بغیر نہیں کرتی۔

اب رہا شخصی خیرات کا مسئلہ! تو حکومت کے لئے اس میں مداخلت کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، اس لئے کہ حکومت مخصوص مشروطوں کے ساتھ دوسری چیزوں پر ٹیکس کی کوئی رقم تو مقرر کر سکتی ہے لیکن خیرات کے نام سے کوئی ٹیکس کیونکر عائد ہو سکتا ہے؟ کہ ہر آدمی غریبوں پر اس قدر مہربانی کر دیا کرے۔ مزید برآں یہ تعین کیونکر کیا

جاسکتا ہے کہ مہربانی اور خیرات کا یہ کام کون لوگ؟ کس وقت؟ اور کس صورت میں انجام دیا کریں گے؟

مختصر یہ کہ انفرادی خیرات اپنی جگہ بے حد کمزور اور موہوم سا تخیل ہے جس سے غریبی کا علاج یقیناً مشکل ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نظریے کی رو سے سماج کے اندر غریبوں کے لئے کوئی امداد کی مقدار متعین نہیں کی جاتی، نہ ہی خیرات اور مہربانی کرنے کو بنیادی حق کا درجہ دیا جاتا ہے جس سے اس کے اندر پختگی اور ثبات پیدا ہوتا ہے۔ مزید شواہد اس لئے پیش آئی کہ اس کام کی ذمہ داری فرد کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دی گئی اور کسی بھی خارجی طاقت کو غریبوں کی حمایت یا امیروں کے اس بنی معاملے میں مداخلت کا مجاز نہیں ٹھہرایا گیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگ خیرات کی مقدار گھٹاتے رہے۔ غریب طبقہ بھی جو پہلے سے ہر قسم کے سماجی تعاون سے محروم تھا کشاں کشاں فقر و فاقے کے مہیب غار کی طرف بڑھتا رہا اور آخر میں یہ نظریہ بھی پورے طور پر اضمحلال کا شکار ہو کر رہ گیا۔“

(مجمع البحوث الاسلامیہ قاہرہ ص ۳۲-۳۳)

اسلام سرمایہ داروں کے نظریے کا مخالف ہے۔

انفرادی خیرات کی طرح اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ دولت سرمایہ داروں کی ذاتی ملکیت سمجھی جائے۔ تصرف کے جملہ حقوق بس انھیں حاصل ہوں اور کسی کو خیرات دینا نہ دینا ان کی اپنی مرضی پر موقوف ہو اس لئے کہ قاروں کی ذہنی اُپج بھی تھی جس نے دولت کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے خدا کی نعمتوں کا انکار کیا تھا۔ اور اپنی پسماندہ قوم کی حق تلفی کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے اُسکو اور اس کے

دھن دولت کو زمین میں دھنسا دیا اور کوئی اس کا پرسان حال نہ رہا۔ (قصص: ۸۱)
 اس کے برعکس اسلام دولت کو خدا کی ملکیت اور اس کا عطیہ قرار دیتے ہوئے بندے
 کو محض نائب اور نگراں کی حیثیت دیتا ہے۔ جس کا کام یہ ہے کہ دولت کو حاصل کرنے
 اور خرچ کرنے میں صرف اپنے مولیٰ کی مرضی کو مدنظر رکھے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (بقرہ: ۲۵۴) جو (مال) ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ نیز فرمایا:
 وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ اور جس مال میں تم کو اُس نے قائم مقام کیا ہے اس میں
 فیہ۔ (حدید: ۷) سے (اس کی راہ میں خرچ کرو)

مال دار کا مال خود اس کا نہیں، خدا کا عطیہ ہے، چنانچہ ارشاد ہے:
 وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ (نور: ۳۳) ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔
 (یہ اس لئے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عمل پیدائش میں اپنی کوشش صرف
 کرتا ہے لیکن اس کوشش سے نتیجہ برآمد کرنا خدا کے سوا کون کر سکتا ہے۔ چنانچہ کھیت
 میں بیج ڈالنا یقیناً اس کے بس میں ہے۔ لیکن اس بیج سے پودا اگانا، اور پودے
 کو درخت کی شکل دینا اس کے بس میں نہیں ہے۔)

پھر اسلام بتاتا ہے کہ یہی مالک حقیقی جس نے انسان، اس کی دولت اور
 ساری کائنات کو پیدا کیا، غریبوں کی مشکلات کا احساس دلا کر، مالداروں کو
 ان کی دولت میں، بلکہ سچ پوچھئے تو اپنی ہی دولت میں، جس کے وہ فقط امین
 ہوتے ہیں ایک مخصوص مقدار علیحدہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ یہاں محض زبانی حکم پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔ نہ ہی خیرات
 دینے کے حکم کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے کہ تنہا یہ چیزیں کسی بھی بگڑے ہوئے ماحول کو

بدل نہیں سکتیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت نے اس معاملے میں مداخلت کرنے اور غریبوں کے حقوق کی بحالی کیلئے اسلامی حکومت کو مکمل اختیارات دیئے اور حکم عدولی کرنے والوں سے اس وقت تک برسرِ پیکار رہنے کا حکم دیا جب تک وہ ان کی ادائیگی کے لئے تیار نہ ہو جائیں۔

دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام انتہائی منصفانہ طور پر دو ایسے ذرائع کو یکجا کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے جن میں باہم بڑی دوری ہے۔ چنانچہ ایک طرف وہ دعوت و تبلیغ اور اخلاقی دباؤ کے ذریعے دلوں کو ہموار کرتا ہے اور دوسری طرف پہلی تدبیر کارگر نہ ہونے کی صورت میں جبر و اکراہ اور قانون کی طاقت استعمال کرنے سے بھی قطعاً گریز نہیں کرتا۔ یہ طریق کار ”خیرات سے غریبی کا علاج“ اور سرمایہ داروں کے نقطہ نظر سے بدرجہ بہتر ہے، اس لئے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جہاں نرمی سے کام نہیں بنتا، وہاں سختی ناگزیر ہوتی ہے۔ قرآنی تعلیمات سے روگردانی کرنے والوں کا بہتر علاج یہ ہو سکتا ہے کہ ان پر تعزیرات کی دفعات نافذ کر دی جائیں پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ غریبی ہٹانے کے لئے سرمایہ داروں کی نام نہاد تجاویز کے مقابلے میں اسلام کا طریق کار چند امتیازی خصوصیات کا حامل ہے:-

۱۔ اسلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے غریبوں کے حقوق سب سے پہلے تسلیم کئے، ان کی ضمانت دی اور گزشتہ چودہ صدیوں سے، اس راہ میں مزاحمت کرنے والوں سے برابر جنگ کر رہا ہے اور مثل مشہور ہے کہ ”پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے خواہ بعد والے کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل جائیں۔“

۲۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حقوق خالص اسلامی ہیں۔ اسلام ان حقوق کو بنیادی اور آئینی تصور کرتا ہے، اور انھیں رکنِ درجہ دیتا ہے۔ کسی ازم یا دوسرے

دھرم سے مستعار لے کر اپنے نظام میں ان کی پیوند کاری نہیں کرتا۔ نہ ان کو ایسی ضمنی حیثیت دیتا ہے جو ماحول، سماج، زمانے کے انقلابات یا جنگی حالات کے دباؤ کا نتیجہ ہو۔

۳۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حقوق دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں ان کی حیثیت وقتی اور عارضی نہیں، ورنہ یہ واقعہ ہے کہ جس نظام میں وقتی تقاضوں کے سبب کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ آگے چل کر کسی اور وقتی تقاضے کے تحت مزید تبدیلیوں کا امکان نکل آتا ہے اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اسلام ازلی شریعت اور خدا کا ایسا آخری قانون ہے جس میں تا قیامت کسی ترمیم یا تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

۴۔ چوتھی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی نظام خود ایک جامع، ٹھوس اور مکمل نظام حیات ہے۔ جس کے اندر وہ ساری خوبیاں اور کمال موجود ہے جو ایک ہمہ داں اور ہمہ بین ذات کے مقرر کردہ نظام کا طرہ امتیاز ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کوئی نظام نہ ان اوصاف کا حامل ہے۔ نہ ان اوصاف میں اسلام کی ہمسری کا تصور کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ مشاہدہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جاری کردہ بیشتر اسکیمیں، کڑی شرطوں کے ساتھ انتہائی محدود پیمانے پر کسی ضرورت مند کو مالی تعاون یا امداد دیتی ہیں۔ لیکن انھیں مطلق اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کہ لینے والے کی ضرورت اس امداد سے پوری ہوتی ہے یا نہیں۔

اس اجمال کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ :

۱۔ یورپ نے طویل غور و فکر کے بعد امداد و اعانت کے لئے ”انشورنس“ اور بیمہ کے طریقے کو رواج دیا، اور چونکہ اس کا موجب یورپ تھا، اس لئے فیشن کی طرح

دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس کا شہرہ ہوا۔ لیکن اس اسکیم کی ایک خانی
تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے، جو خانہ پری کے بعد خود کو اس اسکیم
سے متعلق کر چکا ہو۔ اسی لئے غیر متعلقہ افراد کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا خواہ اُن
پر کیسی ہی افتاد کیوں نہ پڑے۔

دوسرے یہ کہ اس اسکیم میں پالیسی خریدنے والے کو وہی کچھ ملتا ہے
جس قدر برسر روزگار رہتے ہوئے گلے گاہے وہ جمع کئے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لئے
ظاہر ہے کہ زیادہ آمدنی والے کی بچت زیادہ اور کم آمدنی والے کی بچت کم ہوگی
جبکہ حاجت اور ضرورت کم آمدنی والوں کو زیادہ ہوا کرتی ہے۔

اس کے برعکس اسلامی نظام بنی نوع انسانی کی عمومی کفالت کی جو ذمہ داری
اپنے اوپر عائد کرتا ہے خصوصاً مسلمانوں کو جس نظام کا پابند بناتا ہے، اس کی ممتا
صفت یہی ہے کہ امدادی رقم پانے والوں کا کوئی سرمایہ پہلے سے بیت المال
میں جمع نہیں ہوتا اسی لئے تقسیم کے وقت کم یا زیادہ امداد کے لئے کسی ناپ تول
کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی جس سے ضرورت مند کی جملہ ضرورتیں رفع ہو جاتی
ہیں اور وہ فارغ البال اور آسودہ حال ہو جاتا ہے۔

۲۔ سماجی کفالت کے یورپین نظام میں نقص کی یہ دو وجہیں مستزاد ہیں۔
پہلی وجہ یہ ہے کہ جملہ ضرورت مند یکساں طور پر ان سے مستفید نہیں ہو سکتے۔

دوسرے یہ کہ اسلامی نظام زکوٰۃ کے طریقے سے جس ہمہ گیر طریقے پر غریبوں کی اُمت
اور دستگیری کرتا ہے یورپین نظام برائے نام امداد پر یقین رکھتا ہے تفصیل آرہی ہے۔

اشتراکیت اور اسلام

اب رہی اشتراکیت (مارکسسٹ کمیونسٹ) جس کی نظر میں غریبی کا علاج بس اسی صورت میں ممکن ہے کہ سرمایہ داروں کے خلاف یورش کی جائے، ان کی املاک ضبط کر لی جائے، نجی ملکیت کو سرے سے ختم کر دیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پس ماندہ طبقہ میں سرمایہ داروں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا کر ایک قسم کی طبقاتی جنگ کا ماحول پیدا کیا جائے، تا آنکہ محنت کش عوام کی فتح ہو، اور پرولتاریہ آمریت بحال ہو جائے! — تو — واقعہ یہ ہے کہ اسلام ان رجحانات کی مخالفت کرتا ہے، اس لئے کہ یہ نظریہ براہ راست اسلامی اصولوں سے ٹکراتا ہے۔ —

اختلافات کی چند وجوہات یہ ہیں :-

۱۔ یہ درست ہے کہ سرمایہ داروں میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو دولت کے نشے میں ظلم و زیادتی کا خوگر بنا، یہاں تک کہ ناداروں اور مزدوروں کے جائز حقوق تک دبا بیٹھا، لیکن یہ بھی درست ہے کہ ان ہی میں ایک دوسرا طبقہ ایسا بھی ہمیشہ رہا ہے جس نے دولت کو نعمت الہی سمجھا، اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی — پھر ایسے حالات میں اسلام یہ کیوں کر پسند کرے گا کہ گناہ قوم کے چند افراد ہی کریں لیکن اس کی سزا پوری قوم کو دی جائے!؟

اسلام کا ازل سے یہ دستور ہے کہ ہر کوئی اپنا ہی جوابدہ ہے۔ یا اپنے ان ماتحتوں کا، جن کی نگرانی اسے سونپی گئی ہے لیکن ان کے علاوہ کسی اور کی جوابدہی اس کے اوپر عائد نہیں ہوتی۔

کُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ
(طور — ۲۱)

ہر شخص اپنے اعمال (کفریہ) میں مجبوس (جہنم میں) رہے گا۔

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْهَا
(انعام — ۱۶۴)

اور جو شخص بھی عمل کرتا ہے۔ وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

قرآن پاک بتاتا ہے کہ یہی اصول پچھلی کتابوں میں بعینہ موجود تھا۔
اَمْ لَمْ یُنْذِرْ اِیْمَانِیْ صُحُفِ
مُوسٰی وَاِبْرٰهَیْمَ الَّذِیْ
وَفِی الْاَنْزِلِیْنِ وَزُرَّ اُخْرٰی
وَاَنْ لَّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی
(نجم — ۳۶ - ۳۹)

کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور نیز ابراہیمؑ کے جنھوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی (وہ مضمون یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا اور یہ کہ انسان کو ایمان کے بارے میں صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔

ان قوانین کو عقل سلیم اور حق و صداقت پر مبنی آئین بھی تسلیم کرتا ہے۔
۲۔ اختلاف کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام خاص طور پر انفرادی اور نجی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے اس لئے کہ اس صورت میں انسان کے فطری جذبات کی تسکین ہوتی ہے۔ سماج کے اندر ترقی اور پیش قدمی کی امنگیں پیدا ہوتی ہیں۔ معاش کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں اور درحقیقت شہری اور سیاسی آزادی کی سچی ضمانت اسی کے اندر مضمر ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اسلام کی دی ہوئی یہ ملکیت آزاد اور بے لگام نہیں۔ چنانچہ اسلام اسکے لئے حدود مقرر کرتا ہے۔ کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

اب رہا سوال کہ سماج کا ایک طبقہ اگر ظلم کی حد تک نجی ملکیت کا غلط استعمال کرتا ہے تو بلاشبہ یہ اس کا قصور ہے۔ انفرادی ملکیت کا نظریہ اس سے کسی معنی میں متاثر نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ خرابی اور فساد کا ناسوران افراد میں ہے نہ کہ اس نظریے میں۔ ورنہ تجربہ شاہد ہے کہ دل اور ضمیر پاک ہو تو وہی دولت خیر و برکت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے:-

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ دولت نیک آدمی کا بہترین سرمایہ
الصَّالِحُ (احمد - طرانی) ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام ضمیر اور نفس کی اصلاح و تربیت پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ پھر قانون کو چوکس اور رائے عامہ کو بیدار رکھتا ہے۔ تاکہ نفس کو شرارت کا موقع نہ ملے۔

۳۔ علاوہ ازیں اسلام افراد اور جماعتوں کے درمیان اخوت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اسپرٹ پیدا کرتا ہے تاکہ عداوت اور طبقاتی کش مکش کی نوبت نہ آئے۔ اسلئے کہ اسلام کی نظر میں حسد اور دشمنی خود بہت بڑی آفت ہے جو اعمال کو اس طرح غارت کرتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قومی روگ کا نام دیا ہے، جس سے پوری پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔

اور اگر اس قدر پیش بند یوں کے بعد بھی بدقسمتی سے امت کسی انتشار کا شکار ہوتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام معاشرے کے ذمہ دار افراد کو فتنہ و شر کے رفع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور ایسے نازک وقت میں روزہ، نماز اور صدقہ خیرات

جیسی عبادتوں کی ادائیگی کو ثانوی حیثیت دیتا ہے، نیز اسلئے کہ ایمان اور اخوت اسلامی کا یہی تقاضہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بین مسلمانی آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، تو اخویکم (حجرات ۱۰:۱)

اپنے دو بھائیوں میں صلح کرادیا کرو۔

بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

كونوا عباد الله اخوانا بندگان خدا آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔

اسلام کی یہ وہ اسپرٹ ہے جو اسلام کو ان تمام مذاہب کے خلاف صف آرا کرتی ہے جن کا بنیادی تختیل زرداروں اور ناداروں میں کینہ و حسد کی آگ بھڑکانا اور اسکو ہوا دینا ہے۔ اور یہ صرف اس لئے کہ بھائی چارہ اور آپس کی صلح و صفائی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ قرآن حکیم اسی کی دعوت دیتا ہے۔ اور احادیث نبوی اسی کی تائید کرتی ہیں۔

لیکن خدا را ان تعلیمات کا موازنہ مسلمانوں کے موجودہ طریق زندگی سے ہرگز نہ کیجئے، اگر ان تعلیمات کا صحیح اور سچا نمونہ دیکھنا ہو تو ابتداءً اسلام کے زترین دور کو دیکھئے، جہاں ایکٹ عبدالرحمن بن عوفؓ اور عثمان غنیؓ جیسے مال دار صحابہ تھے، جن کے یہاں سیم و زر کی فراوانی تھی، لیکن دوسری طرف ان ہی کے پہلو بہ پہلو ابو ہریرہؓ، ابوذر اور بلال (رضوان اللہ علیہم اجمعین) جیسے مفلس اور نادار صحابہ بھی موجود تھے۔ جن کی تنگ دستی محتاج بیان نہیں۔ لیکن کیا تاریخ بتا سکتی ہے کہ ان میں باہمی نفرت اور بغض و حسد کی درجہ موجود تھا؟ یا کوئی سرمایہ دار کسی نادار کو دیکھ کر اکڑتا یا اترتا تھا؟ نہیں! بلکہ یہ سب اسلامی ولاری اور وسیع النظری سے سرشار اپنے معبود حقیقی کے فرمان کے مطابق آپس میں بھائی چارے کے رشتے

سے منسلک تھے۔

۴ پھر اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ایک مسئلے کے حل کے لئے اس سے سنگین مسائل پیدا کر دیئے جائیں جب کہ دوسری طرف کمبوزم اور اشتراکیت کی تمام تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ غریبی اور عام اقتصادی بد حالی کو دور کرنے کے لئے قومی آزادی کا گلا گھونٹ دیا جائے اور ایسی سفاک اور خود غرض آمریت قائم کر دی جائے جو روزگار اور اناج کے ذخیروں پر پھرے بٹھادے، آزادانہ نقل و حرکت اور نجی ملکیت کو خواب و خیال بنادے اور ساری قوم کو ایسے شکنجے میں کس دے جس میں ہر کوئی خود کو غلام محسوس کرے اور صرف ایک فرد کو سربراہی اور بالادستی حاصل رہے، جو پولیس فورس، انٹیلی جنس، حوالات اور خفیہ تہ خانوں اور اذیت خانوں کے زور پر پورے ملک کو ایک وسیع جیل خانے میں تبدیل کر دے اور عوام اس فورس سے مرعوب ہو کر اپنے اور بال بچوں کی خیر منانے کے لئے چپ سادھ لیں اور طوق غلامی اپنے گلے میں ڈال لیں۔ اور اس کے سوا وہ کیا کریں گے، بھلا تن تنہا اس کے مقابلے میں چون چرا کی ہمت ان میں کہاں سے آئے گی؟ جو مختار کل اور ڈکٹیٹر بن کر اقتدار اعلیٰ کو اپنی مٹھی میں لئے ہو۔ اور جو بزبان حال، ان کا اور ان کی اولاد کا ان داتا، خود کو تصور کرتا ہو — قرآن کریم مجبوری کی اس زندگی کو دور غلامی سے اسی لئے تعبیر کرتا ہے کہ قوت ارادی آدمی کے اندر بیداری اور حریت پیدا کرتی ہے جس کے بعد آدمی صحیح معنی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر دوسروں کی خاطر خواہ نگہداشت بھی کر سکتا ہے اور غلام ان اوصاف سے عاری اور تہی دست ہوتا ہے۔ !

قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا اللّٰهُ تَعَالٰی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک

لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ
 رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقٍ حَسَنًا
 فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا
 هَلْ يَسْتَوُونَ ط

غلام ہے مملوک اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔
 اور ایک شخص ہے جسکو ہم اپنے پاس خوب
 روزی دی ہے وہ اس میں سے پوشیدہ اور
 اعلانیہ خرچ کرتا ہے کیا (اس قسم کے شخص) آپس

(نحل - ۷۵) میں برابر ہو سکتے ہیں ؟ -

قرآن پاک کی نظر میں غلام کا تصور یہ ہے کہ وہ بے بس ہوتا ہے۔ ہر قسم کے
 قبضہ قدرت اور ملکیت سے خالی ہوتا ہے، رہا آزاد، تو سچ مچ وہ آزاد اور با اختیار
 ہوتا ہے۔ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔

قرآن کریم کی نظر میں آزاد و خود مختار وہ ہے۔

مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقٍ حَسَنًا
 فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا
 (نحل - ۷۵)

اور ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے
 پاس سے خوب روزی دی ہے وہ اس
 میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔

یعنی جو مالک و مختار ہو، جو مخفی اور اعلانیہ اپنی دولت کو اپنے ایمان اور
 اپنے دل اور ضمیر کے اشاروں پر خرچ کرے۔

۵ شخصی آزادی، اور نجی ملکیت پر قدغن لگانے کے بعد تحریک کے اس
 دور میں اشتراکیوں نے عوامی مفاد، صنعتی اور زراعتی انقلاب، اور ملک میں
 عام اصلاحات کے نام سے بے شمار بلند بانگ دعوے اور اونچے وعدے کئے
 اور نت نئے عجیب و غریب فارمولے عوام کے سامنے پیش کئے، لیکن سچ پوچھئے
 تو غریبی ہٹانے، اور غریبوں کی مشکلات کو دور کرنے میں انھیں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی
 اتنا ضرور ہوا کہ ان کے اوچھے ہتھکنڈوں سے زچ ہو کر سرمایہ داروں نے کہیں انکے

سامنے سپر ڈال دی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ناداروں کو وہ ان کی جگہ سے بلند نہ کر سکے اور اگر غریبی کو عام کرنا اور غریبوں کے معیار زندگی کو پست کر دینا ہی ان کی انتہائی آرزو تھی، تو بے شک کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے کمیونسٹ اور اشتراکی بھائیوں کی آرزو پوری ہوئی، اور ان کی محنت ٹھکانے لگی اس لئے کہ ہر ستیاج جو کسی بھی مارکسی ملک کا دورہ کرتا ہے، اسے وہاں معیار زندگی کی پستی، فی کس آمدنی کے تناسب میں بے حد کمی اور زندگی کی حقیقی لذتوں سے ان کی محرومی صاف نظر آتی ہے۔ جیسا کہ اعداد و شمار کی رپورٹ سے اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے:۔ (دفعہ اعداد و شمار یو۔ این۔ او نے چند سال پہلے اس رپورٹ کو شائع کیا)

مُلک	فی کس سالانہ آمدنی	ڈالر	تقریباً	اعداد	پاؤنڈ
ریاستہائے متحدہ امریکہ	۱۴۵۳	"	"	۵۵۰	"
کینیڈا	۸۷۵	"	"	۳۰۰	"
سوئزرلینڈ	۷۴۹	"	"	۲۹۰	"
سویڈن	۷۸۰	"	"	۲۶۰	"
برطانیہ	۷۷۳	"	"	۲۵۵	"
ڈنمارک	۶۸۹	"	"	۲۴۰	"
آسٹریلیا	۶۱۹	"	"	۲۳۵	"
بلجیم	۵۸۲	"	"	۲۱۰	"
ہالینڈ	۵۰۲	"	"	۱۹۰	"
فرانس	۴۸۲	"	"	۱۸۰	"

ممالک	فی کس سالانہ آمدنی	ڈالر	تقریباً	اعداد	پاؤنڈ
زیکوسلاویہ	۳۷۱	"	"	۱۴۰	"
روس	۳۰۸	"	"	۱۱۰	"
پولینڈ	۳۰۰	"	"	۱۰۵	"
ہنگری	۲۶۹	"	"	۱۰۰	"
چین	۲۷	"	"	۱۰	"

(النظام الشيوعي)

اور اگر کمیونسٹ ملکوں میں اقتصادی بد حالی کی یہ تاویل کی جائے کہ وہاں کمیونسٹ اصولوں پر کما حقہ عمل نہ کیا گیا تو یہ بے معنی سی بات ہوگی! اس لئے کہ کوتاہی اور خرابی عمل درآمد میں نہیں، خود ان اصولوں کے اندر موجود ہے۔ ورنہ خود سوچئے کہ جس جگہ ایک ذاتی ملکیت کا خاتمہ کر دیا جائے وہاں کے افراد میں کام کی لگن اور پیداوار میں اضافے کے لئے جوش و ولولہ کیونکر پیدا ہوگا؟ نیز ایسے افراد کس کام کے ہوں گے، جو خود کے تو مالک ہوں گے، لیکن ان کی روح اور عقل دوسروں کی غلام ہوگی۔

یہ انھیں اسباب کا نتیجہ تھا کہ ان کے یہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں عام گراؤٹ رونما ہوتی رہی اور خود ان سرمایہ داروں کے مقابلے میں ان کی حالت روز بروز ابتر ہوتی رہی جنھیں کم از کم مکمل اختیارات اور آزادی رائے بہر حال حاصل تھی۔

اور بالآخر وہ زمانہ آیا جب کہ اپنی یہ پستی اشتراکیوں کے دل کی خلش بن گئی

اور خود ان کی صفوں میں بالا بالا اس پر تنقیدیں ہونے لگیں اور ان کی نگاہیں پھر اس نظام کی طرف اٹھنے لگیں، جس سے کبھی انھوں نے نفرت بھی کی تھی۔ !

۶۔ غرض مارکسسٹ اصولوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سماج کے اندر موجود اپاہجوں، بیواؤں اور ناداروں کے لئے ان کے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ انھیں بس پڑے گرے کچھ ٹکڑے ہی مل سکتے ہیں جو بڑی جھڑکیوں اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد ان کے ہاتھ لگتے ہیں۔ ہاں ان کی تمام تر توجہ ”پرولتاری گروپ“ یعنی محنت کش مزدوروں اور کسانوں پر مبذول ہوتی ہے جنھیں وہ سماج میں سنسنی پھیلانے اور سیاسی توڑ جوڑ کے لئے استعمال کرتے ہیں پھر ان مزدوروں کو بھی مزدوری کی مقررہ اجرت ملتی ہے۔ اسلئے کہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ :-

”جو کما نہ سکے، اُسے کھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔“

ڈانٹ پھٹکار اور جھڑکیاں ان کا مقدر ہے، یا رونی ٹ کے پڑے گرے کچھ ٹکڑے۔

۷۔ نصیبِ تنیش جامہٴ تارتارے !

ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ اسلام غریبی کو ایک ایسا مسئلہ سمجھتا ہے جس کا حل ممکن ہے، ساتھ ہی خود اس کے امکانی علاج

خلاصہ

۱۔ واضح رہے کہ مارکسسٹ کمیونسٹوں کا مذہب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، دین و مذہب کا وہ کس طرح انکار کرتے ہیں، کفر و الحاد پر مبنی باطل عقائد کو دنیا دہانہ کر رہا اصلاحی تحریک کو کس طرح مذاق اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟۔ یہ اور اس قبیل کے دیگر امور دست ہمارے موضوع سے خارج ہیں، اسی لئے ہم نے ان کے صرف ان نظریات کو درج کیا ہے جن کا تعلق غریبی اور اس کے علاج سے ہے۔ اور یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔

کی نشاندہی کرتے ہوئے اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ غریبی کے خلاف جنگ کسی صورت میں مشیت الہی اور تقدیر سے جنگ کرنے کے مترادف نہیں، لیکن بایں ہمہ اسلام اسے پسند نہیں کرتا کہ غریبی کو نعمت الہی، اور دولت کو گناہوں کی فوری سزا تصور کیا جائے۔

● — اسلام اسے بھی پسند نہیں کرتا کہ غریبی کو تقدیر کا اٹل فیصلہ سمجھ کر اس کے آگے سپر ڈالنے کی تلقین کی جائے، یا اس کے ازالہ کی تدبیر سوچنے کی بجائے اس پر خوشیاں منائی جائیں!

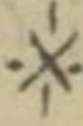
● — اسلام اس عقیدے کو بھی درست نہیں خیال کرتا کہ غریبی کے علاج کو کو شخصی خیرات میں مضمر مانا جائے۔

● — اسی طرح غریبوں سے متعلق سرمایہ داروں اور حکومت کے اس رویے کی اسلام مخالفت کرتا ہے جس کی نمائندگی آزاد سرمایہ دارانہ نظام کرتا ہے، جب کہ ان ہی میں خود کو اعتدال پسند سمجھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو پیوند کاری اور شگاف کو سلائی سے بند کرنے کی ناکام کوششوں میں سرگرداں ہیں۔

● — اسلام ان افراد کو بھی پوری شدت سے نظر انداز کرتا ہے جو سرمایہ داروں سے برسرِ پیکار ہیں، اگرچہ اس خلفشار کو وہ قانونی جنگ کا نام کیوں نہ دیتے ہوں اس لئے کہ جن کے خلاف یہ صف آرا ہیں، ان میں سبھی لوٹ کھسوٹ اور حق تلفی کے مجرم نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، جو حلال اور گارٹھی کمائی سے دولت مند بنتے ہیں۔ اور اس کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں۔

● — اسلام ان تمام انتہا پسند جانبدار نظریوں کو ٹھکراتا ہے جو سیدھی راہ سے بہت دور، افراط یا تفریط میں مبتلا ہیں۔

ان بیچ دار بھول بھلیتوں سے ہٹ کر اسلام کچھ مثبت علاج تجویز کرتا ہے
چند تعمیری اور قابل استعمال وسائل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن کی تفصیل ہم آئندہ
پیش کر رہے ہیں۔

بَابُ ثَمَسُومُ

● اسلامی ذرائع — پہلا ذریعہ

- حرکت و عمل —
- محنت سے گریز —
- حکایت —
- توکل کا غلط مفہوم —
- رہبانیت اور اسلام —
- مختلف معاشی وسائل حدیث کی روشنی میں تجارت —
- زراعت - دست کاری —
- کسی کام میں شرم نہیں - —
- تلاشِ معاش —
- بھیک اور گداگری —
- —
- گداگروں کے ہتھکنڈے - —
- فراہمی روزگار - —
- خلاصہ - —

اسلامی ذرائع

اس میں شک نہیں کہ اسلام غریبی کی مذمت، اور ہر محاذ پر اس کے خلاف جنگ اس لئے کرتا ہے، تاکہ عقائد اور رہن سہن کے طریقوں میں بگاڑ نہ آئے، خاندان اور سماج کی حفاظت ہو، اور خاص طور پر ایسے سماج کی تعمیر ہو سکے، جس میں ہر فرد اخوت اور مساوات کے نخلصانہ جذبات سے سرشار ہو، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ تب ہوگا، جبکہ لوگوں کے پاس کھانے پینے اور رہنے سہنے کے لئے، اسی طرح دیگر ضروریات زندگی کی تکمیل کیلئے اس قدر اسباب فراہم ہوں، جو ان کے بال بچوں کیلئے بڑی حد تک کافی ہوں، اور انکی انفرادی، اجتماعی، یا ازدواجی زندگی کسی کدورت اور میل کے بغیر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرے اور اس سے تعلق استوار کرنے میں بسر ہو، اور اگر خیر سے کسی مسلم معاشرے یا اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم، امان لے کر سکونت پذیر ہو، تو رہائش اور ہمہ قسم کی سہولتوں کے اسباب اس کے لئے بھی فراہم ہوں، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اس کی گزران بھی راحت و آرام سے ہو سکے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اسلام کے وہ ذرائع کیا ہیں، اور اسلامی معاشرے میں رہنے والے افراد کو یہ چیزیں کیونکر میسر آ سکتی ہیں۔

پہلا ذریعہ۔ حرکت و عمل

بھور جواب آئندہ سطروں میں

انھیں ذرائع اور وسائل کو سلسلہ وار پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام معاشرے کے

ہر شخص سے مطالبہ کرتا ہے کہ جب قدرت کا اتنا بڑا کارخانہ صرف اس کے لئے حرکت و عمل میں مصروف ہے تو اس کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دے، محنت سے گریز نہ کرے، اور قرب و جوار میں چل پھر کر اپنی روزی خود تلاش کرے۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ضَ ۞ وہ ایسا منعم ہے جس نے تمہارے لئے
ذُكُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَ ۞ زمین کو مسخر کیا، سو تم اس کے راستوں میں
كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ - چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے (جو زمین
(ملک - ۱۵) میں پیدا کی ہے) کھاؤ پیو۔

عمل سے مراد وہ مناسب روزگار ہے، جس سے اپنے اور اپنے خاندان..... کیلئے خاطر خواہ روزی کا سامان ہو سکے۔

اس میں شک نہیں کہ زندگی کے جہاد میں محنت و مشقت اور حرکت و عمل وہ حربہ ہے جس کے ذریعہ انسان دولت پیدا کر سکتا ہے۔ زمین کے اس دیرانے کو آباد کر سکتا ہے اور غریبی اور ناداری کے خلاف فیصلہ کن جنگ کر سکتا ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے قرآن پاک کا ارشاد ہے:-

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا - اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تم کو زمین کے مادے سے پیدا کیا۔ اور اُس نے تم کو اس میں آباد کیا۔ (ہود - ۶۱)

— علاوہ ازیں اسلامی سوسائٹی کی ایک ممتاز خوبی یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس

بات کی پوری آزادی دیتی ہے کہ پیدائش دولت کے لئے جس پیشے کو چاہے اختیار کرے خواہ ادنیٰ ہی پیشہ کیوں نہ ہو۔ لیکن کسی کو ایسے کام کے لئے مجبور نہیں کیا جاتا جو اس کی فطرت کے خلاف یا اس کے معاشرے کیلئے ضرر رساں ہو۔ اسلام میں حرام ٹھہرائے گئے کاموں کی غلت عموماً یہی ہوتی ہے۔

ب۔ لیکن معاً ہذا اسلام اس کی بھی تائید کرتا ہے کہ حرکت و عمل سے روزگار اور روزگار سے روزی اور تن آسانی کی فراہمی ایک امر بدیہی ہے۔ لیکن یہ خواب اس وقت شرمندہ تعبیر ہوگا، جب سماج، ملک اور ملکی سیاست پر اسلام اور اسلامی تہذیب و ہدایات کی چھاپ نمایاں ہوگی۔

چنانچہ کارکردگی اور محنت کے معیار کو بلند کرنے اور مالک و مزدور کے درمیان رونما ہونے والے مسائل کے تصفیے کے لئے اسلام نے جو اخلاقی ضابطے مقرر کئے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ ایک محنت کش مزدور بھی ہر قسم کے جھگڑوں اور پریشانیوں سے یکسو ہو کر محض اپنی مزدوری کے سہارے اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے اور دوسرے رشتے داروں کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسلئے کہ اسلام سکھاتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی محنت کا ثمرہ بلا کم و کاست اسکے ہاتھوں میں پہنچا دیا جائے۔

اسلام کی نظریں ایسے لوگ بدترین ظالم ہوتے ہیں، جو طے شدہ اجرت میں کمی کرتے ہیں یا سرے سے اسکی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں کرتے اور یہ طے ہے کہ اسلام مظالم کو سخت ترین حرام سمجھتا ہے۔

اسلام سکھاتا ہے کہ مال و دولت اللہ کا فضل ہے، جسے حاصل کرنے کے لئے ہر جائز کوشش درست ہے، اور ہر مسلمان کو اس سلسلے میں مکمل مذہبی

آزادی حاصل ہے۔ اسلام اس کی کھلی اجازت دیتا ہے کہ آدمی اپنی پس انداز کردہ دولت سے کسی بھی قسم کی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت کرے۔

محنت سے گریز

اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آدمی کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی نہ گزارے، ہونٹے ایسے وسائل اختیار کرے جن سے اس کا معیار زندگی بلند ہو۔ اسکی بیماری اور کبرسنی کے دن سکھ پین سے بسر ہوں، اور اس کے بعد اس کے بچے در بدر کی ٹھو کریں نہ کھاتے پھریں۔

اسی لئے اسلام نے بہت پہلے سے ان فاسد اوہام اور باطل خیالات کی جڑیں کاٹ دیں جن کے ہوتے ہوئے آدمی محنتی اور جفاکش بننے کی بجائے کاہل اور سست بن جاتا ہے۔

(الف)۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ انہیں خدا پر بھروسہ ہے۔ اس نے پیدا کیا ہے تو روزی بھی وہی دے گا۔ خواہ اس کے کیلئے محنت مشقت کی جائے یا نہ کیجائے۔ اسلام اس قماش کے لوگوں کو نا سمجھ تصور کرتا ہے۔ اس لئے کہ توکل اور خدا پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ آدمی محنت کرنے اور اسباب کو استعمال کرنے سے گریز کرے۔ اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہے۔ بلکہ مسلمانوں کا شیوہ ہے کہ وہ اسباب کو کام میں لائیں گے۔ چنانچہ کھیتی کرنی ہو تو پہلے زمین درست کریں گے، پھر بیج ڈالیں گے۔ البتہ نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں گے۔

زمانہ نبویؐ کا واقعہ ہے کہ جب ایک بدوی نے اپنی اونٹنی مسجد نبویؐ کے دروازے پر کھلی چھوڑ دی، اور اپنی دانست کے مطابق خدا پر توکل کرنا چاہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم نے انھیں فہائش کی، اور فرمایا کہ :

اعْقُلْهَا وَتَوَكَّلْ

(دیکھو!) اسے باندھ لو، پھر خدا پر بھروسہ

کرو۔

(ترمذی - ابن ماجہ)

حکایت

اسی مفہوم کی ایک حکایت، میں صوفیائے کے یہاں ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ :

حضرت شقیق بلخیؒ تاجر پیشہ تھے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے دوست حضرت ابراہیم ادہمؒ سے ملنے گئے، اس لئے کہ ان کا خیال تھا کہ ممکن ہے سفر میں مہینوں لگیں پھر جانے کب ملاقات ہو؟ لیکن توقع کے خلاف چند ہی دن گزرے تھے کہ شقیق سفر سے واپس آ گئے، اگلے روز ابراہیم ادہمؒ نے جب انھیں مسجد میں حاضر دیکھا تو حیرت سے کہا: کیوں شقیق! اتنی جلد وٹ آئے؟ شقیق نے جواب دیا، جناب! کیا عرض کروں، راستے میں میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور وہیں سے اُلٹے پیر لوٹ آیا! — ہوا یہ کہ میں نے نسبتاً ایک غیر آباد جگہ تکان دور کرنے کے لئے پڑاؤ ڈالا۔ وہیں میں نے ایک پرندے کو دیکھا، جو آنکھ اور قوت پرواز سے یکسر محروم تھا، مجھے خیال آیا۔ بھلا ایسی دورافتادہ جگہ اس بے چارے کی گذر بسر کیسے ہوتی ہوگی؟ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میں نے ایک دوسرے پرندے کو دیکھا۔ اس کی چونچ میں کوئی چیز دبلی ہوئی تھی، اس نے آتے ہی وہ چیز پرندے کے آگے ڈال دی، اور چلا گیا، اس طرح اس نے کئی پھیرے کئے، اور بالآخر پہلے پرندے کا پیٹ بھر گیا، میں نے سوچا سبحان اللہ! خدا جب ایسی دورافتادہ جگہ رزق پہنچا سکتا ہے تو اس طرح شہر در شہر بھٹکنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں مزید

آگے سفر جاری رکھنے سے باز آیا، اور گھر کی راہ لی۔

یہ سن کر ابراہیم ادہم نے کہا، شقیق تمہارے اس طرح سوچنے سے سخت مایوسی ہوئی، آخر اس اپاہج پرندے کی طرح بننا تم نے کیوں پسند کیا جس کی زندگی دوسروں کے ٹکڑوں پر کٹ رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اُس پرندے کی سی ہو جو اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کا پیٹ پالنے کے لئے بھی کوشاں رہتا ہے کیا تم بھول گئے کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بدرجہا بہتر ہوتا ہے؟ شقیق نے یہ سنا تو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے، ابراہیم ادہم کا ہاتھ چومار... اور کہا ابو اسحاق! تم نے میری آنکھیں کھول دیں، اور پھر لگے دن سے انھوں نے دوبارہ تجارت شروع کر دی۔

توکل کا غلط مفہوم

(۱) کچھ لوگ محنت مشقت اور کام کاج سے بچنے کے لئے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَوَ اَنْتُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ اگر تم خدا پر بھروسہ کرو تو پرندوں کی طرح
عَلَى اللّٰهِ حَقٌّ تَوْكَلْ لِرِزْقِكُمْ وہ تمہیں روزی عطا کرے گا۔ تم پرندوں کو دیکھتے
كَمَا تَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا ہو کہ صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں،
وَتَرُدُّوحَ بَطَانًا۔ (ترمذی) لیکن شام کو آسودہ ہو کر واپس آتے ہیں۔

ان لوگوں کی دانست میں حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا پر توکل کیا جائے، تو روزی خود بخود مل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ ہے کہ یہی حدیث خود ان کے مفروضے کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اور حصولِ رزق کے لئے جدوجہد کرنے کی صاف طور پر دعوت دیتی ہے، اس لئے کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ پرندوں کا شکم سیر واپس

آنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ رزق کی تلاش میں وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور دن بھر اسی فکر میں سرگرداں رہتے ہیں۔ گویا پرندوں کی دوا دوش ان کے لئے حصول رزق کا سبب ہے۔ اسی تمثیل کی رو سے صحابہ کرامؓ خشکی اور تری کا تجارتی سفر فرماتے تھے۔ یا پھر کھجوروں کے باغات اور نخلستانوں میں مصروف عمل رہا کرتے تھے۔ ان صحابہ کی پیروی ہمارے لئے بس ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ سے کسی نے پوچھا، ایک شخص اس خیال سے گھریا مسجد میں نشست جملے ہے کہ مجھے کچھ کرنے کی چنداں حاجت نہیں، میرا رزق مجھے مل کر رہے گا۔ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

آپ نے فرمایا، یہ شخص پرلے درجے کا جاہل ہے۔ اُسے نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُحِي۔ خدا نے میرے رزق کو میرے نیزے کے نیچے چھپا رکھا ہے۔ (احمد)

در حقیقت باری تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو اس میں خیر اور برکتوں کو ودیعت فرمائی، اور انسانوں اور تمام جانداروں کیلئے روزی اور زندگی کی جملہ ضروریات اس کے اندر مہیا فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کو جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامانِ زندگانی پیدا کیا۔ تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ (اعراف - ۱۰)

بنی آدم پر اپنے احسانات کا اظہار فرماتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد ہے :-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (اسراء - ۷۰)
اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا، اور نفیس نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائیں۔
نیز فرمایا :-

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
اللہ ہی ہے جس نے زمین کو مخلوق کا قرار گاہ بتایا، سو عمدہ نقشہ بنایا اور تم کو عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دیں، پس اللہ ہی تمہارا رب، سو بڑا عالیشان ہے۔ اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔

(غافر - ۶۴)

یہی نہیں، باری تعالیٰ نے زمین پر بسنے، اور تاقیامت اس کی پشت پر چلنے والے جملہ جانداروں کی روزی رسانی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے :-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
اور کوئی رزق کھانے والا جانور روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔
(ہود - ۶)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينَ (ذاریات - ۸۵)
اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا نہایت قوت والا ہے۔

بیشک زمین کی بیکراں پہنائی، سمندروں کی تہیں، اور آفاق کی وسعتیں رزق کے خزانوں اور روزی کے ذخیروں سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن قانونِ قدرت

یہ ٹھہرا کہ جس روزی کو اس نے ہر سو بکھیر دیا، جس کی بندوں تک بہم رسانی کا اس نے ذمہ لیا، اور جس کے تلاش و جستجو کے تمام راستے اس نے آسان فرمائے۔ بندہ اسکی طلب اور حصول کے لئے کمر بستہ ہو اور اس کے لئے محنت مشقت اختیار کرے۔ اسی لئے باری تعالیٰ نے حصول رزق، اور اس کے لئے تگ و دو کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِّزْقِهِ (ملک - ۱۵) سو تم اس کے رستوں میں چلو۔ اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو۔

معلوم ہوا کہ تگ و دو کرنے والا شکم سیر ہوگا۔ اور جو صلاحیت و استعداد رکھتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوگا، حرام نصیبی اس کا مقدر ہوگا۔ سورہ جمعہ میں اسی مفہوم کو قدرے واضح طور پر پیش کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے:-
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے، تو (اسوقت) تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔ (جمعہ - ۱۰)

یعنی جو کوئی فضل الہی کی تلاش اور معاش کے حصول میں سرگرم اور متحرک ہوگا، گوہر مراد سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن جس نے غفلت برتی، اور سارہ کش رہا وہ سخت محروم ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ نماز کے بعد کچھ لوگ مسجد کے ایک گوشے میں اس خیال سے بیٹھ رہے کہ حصول رزق کے لئے انھوں نے ابھی ابھی جو دعا کی ہے۔ اس کے صلے میں خدا انکی روزی دیں پہنچا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب انھیں دیکھا۔ اور ان کی

سرگزشت سنی تو اپنا کوڑا تان کر فرمایا اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟
جب کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ آسمان سے نہ کبھی سونا برس سکا ہے اور نہ چاندی!
کیا خداوند عالم نے نہیں فرمایا؟

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو، (اس وقت)
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو۔ اور
(جمعہ - ۱۰)
خدا کی روزی تلاش کرو۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی کوڑے میں قانون کی
نکمرانی اور اس کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اس لئے کہ نبی سے بات نہ سمجھنے والے
سختی کے بعد ہی راہ راست پر آتے ہیں۔

رہبانیت اور اسلام

(ب) کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے طور پر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لئے
گوشت نشینی اختیار کر لینی چاہئے۔ چنانچہ اس رجحان کے تحت وہ ہر قسم کے کام کاج
سے الگ ہو کر تارک الدنیا فقیرانہ انداز میں سبیلوں کی طرح دنیا میں سے
کن رکش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے:-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات - ۵۶)
اور میں نے جن اور انسانوں کو اسی واسطے
پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔

ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا
لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْأِسْلَامِ
اسلام کسی طرح کی رہبانیت کا قائل نہیں
اس کے برعکس اسلام کی نظر میں ہر وہ کام عبادت میں شمار ہوتا ہے جو اخلاص اور

للہیت کے جذبے کے ساتھ کیا جائے، اسی طرح اگر کوئی حرام سے دامن بچانے کے لئے یا اپنے اہل و عیال کی کفالت یا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے لئے فکر معاش میں سرگرداں رہے۔ تو اسے خدا کی راہ میں جہاد تصور کیا جاتا ہے۔

اسی لئے باری تعالیٰ نے فکر معاش کی تگ و دو، اور خدا کی راہ میں جہاد کو اس آیت میں ایک ساتھ ذکر فرمایا،

وَاٰخِرُوْنَ يَصْرِفُوْنَ فِي الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخِرُوْنَ
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (مزمل - ۲۰) کریں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے۔ آپ نے فرمایا،
”خدا کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دینے کی خواہش کے بعد جس دوسری موت کی میں تمنا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حصول رزق اور فارغ البالی کی تلاش میں میری موت واقع ہو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”وَاٰخِرُوْنَ يَصْرِفُوْنَ“ (سنن سعید بن منصور)

مختلف معاشی وسائل حدیث کی روشنی میں

(مال دولت حاصل کرنے کے بہترین ذرائع تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت وغیرہ ہیں۔

ذیل کی حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہوئے غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کی ترغیب کس طرح دلائی ہے۔

تجارت

تجارت کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا :-
 التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ سَجَّ تَاجِرُكَ حِشْرَانِبِيَاءُ وَصَدِيقَيْنِ اور
 مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ شہدار صالحین کے ساتھ ہوگا۔
 (ترمذی)

زراعت

زراعت اور کاشتکاری کے بارے میں آپؐ نے فرمایا :-
 مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرِعُ ذَرْعًا أَوْ
 يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ
 أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ
 بِهِ صَدَقَةٌ (بخاری)
 جب مسلمان کاشتکاری کرتا ہے۔ یا کوئی پودا
 لگاتا ہے اور پھر اس سے کوئی پرندہ، چوپایہ
 یا انسان مستفید ہوتا ہے تو اس کی طرف سے
 یہ عمل صدقہ تصور کیا جاتا ہے۔

دستکاری

دستکاری اور صنعت و حرفت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپؐ نے فرمایا :-
 مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطْ خَيْرًا مِنْ
 أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ
 مَنْ أَمْسَى كَالْأَمْسَى عَمَلٌ يَدِيهِ
 أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ (طبرانی)
 کسی آدمی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ
 لذیذ کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ (بخاری)
 جو شخص کام کرتے کرتے شام کر دے اور تھک
 جائے۔ خدا اسے معاف فرمائے گا۔

نیز یہ بھی فرمایا :-

من بات کالا من طلب جو شخص رزق حلال کے لئے سرگردان
الحلال بات مغفور اللہ رہے اور اسی فکر میں پڑ کر سو رہے خدا
(بن عساکر، سیوطی) اُسے معاف فرمائے گا۔

مشہور تابعی امام ابراہیم نخعیؒ سے کسی نے پوچھا، امانت دار تاجر اور عبادت
گزار صوفی میں آپ کس کو ترجیح دیں گے آپ نے فرمایا، امانت دار تاجر میری نظر
میں افضل ہے۔ اس لئے کہ شیطان ہر صورت میں اسے ورغلاتا ہے۔ کبھی ناپ
تول، اور کبھی لین دین میں اسے الجھاتا ہے۔ لیکن یہ اسے شکست پر شکست دیتا جاتا
ہے۔ ایک نامور صوفی اور بزرگ شیخ شعرانیؒ اپنے ملفوظات میں کاری گروں کو
عبادت گزاروں پر فوقیت دیتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ عبادت کرنے
سے صرف عابد کو نفع پہنچتا ہے جب کہ صنعت و حرفت سے بہت سوں کو فائدہ
پہنچتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کتنا اچھا ہو کہ درزی اپنی سوئی کو اور بڑھئی اپنی آری
کو تسلیح کا دانہ قرار دے، - یعنی یہ لوگ کام بھی کرتے رہیں۔ اور ساتھ ساتھ یاد
الہی میں بھی مصروف رہیں۔

کسی کام میں شرم نہیں

(ج) کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو پیشوں کے بارے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے
ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام ان کی شان کے خلاف ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے
ہیں۔ جو بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر در بدر بھیک مانگنا گوارہ کر لیتے ہیں لیکن کام
کرنا پسند نہیں کرتے۔

اسلام سے پہلے عربوں میں کام نہ کرنے اور کام کو حقیر سمجھنے کی ذہنیت عام تھی۔ چنانچہ عرب شاعر اپنے حریف کی ہجو کرتے ہوئے پوری شدت سے اس بات کو اچھا لیتا تھا کہ اس کا مقابل فلاں لوہار کا بیٹا اور فلاں لوہار کا پوتا ہے لیکن اسلام نے آکر دنیا والوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ روزی حاصل کرنے کے لئے اگر چھوٹے سے چھوٹا پیشہ اختیار کرنا پڑے تو اس میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہئے اس لئے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پیشہ وراچھے ہوں یا بُرے ہوں لیکن کوئی پیشہ خواہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ سمجھا جائے اگر اس سے رزق حلال حاصل ہو سکتا ہے تو وہ بُرا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر فرمایا۔

لَا نِيَاخُذُ أَحَدًا كَمَحَبِلَةٍ
فِيَاتِي بِحِزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ
فَيَبِيعُهَا فَيَكْفِي اللَّهُ بِهِ
وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ
النَّاسَ، أَعْطَوْهُ، أَوْ مَنَعُوهُ -
(بخاری)

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اگر تم میں سے کوئی رسی لے کر جنگل جاے لکڑی کاٹے اور اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر بازار میں فروخت کر دے تو یہ اس کے لئے در بدر ٹھو کریں کھانے سے بہتر ہے جبکہ بھیل بھی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔

اس حدیث کی روشنی میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ دکھانا چاہا کہ ہر چند کہ جنگل سے لکڑیاں لانے میں مشقت ہوتی ہے، رسوائی اور حقارت کا سامنا ہوتا ہے۔ اور اجرت بھی کم ملتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بیکار رہنے اور لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے، ایسا حقیر کام انجام دینا بہتر ہے۔

پیشے کی آزادی کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی اور دیگر انبیاء کی مثال دیتے ہوئے فرمایا :-

ما بعث اللہ نبیًّا الا ورعی الغنم ، قالوا وانت یا رسول اللہ ؟ قال نعم ، کنت اُرعاها علی قراریط لأهل مکة (بخاری)

خدا کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں ۔ صحابہ نے عرض کیا ، خدا کے رسول ! کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں ؟ آپ نے فرمایا ، ہاں میں بھی معمولی اجرت پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا ۔

نیز فرمایا :-

ما اکل أحد طعاما قط خيرا من عمل یدیه وان نبی اللہ داؤد کان یا کل من عمل یدیه ۔ (بخاری)

کسی آدمی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ لذیذ کھانا نہ کھایا ہوگا ، خدا کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے ۔

حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ :-

” حضرت داؤد علیہ السلام زرہ ساز تھے ، (یعنی زرہیں بنایا کرتے تھے) ، حضرت آدم ، حضرت نوح ، حضرت ادریس ، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام بالترتیب :- کاشت کاری ، بڑھئی ، درزی ، اور بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے ۔“

(حاکم)

انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی اسی سنت متوارثہ کا نتیجہ تھا کہ بعد میں آنے والے بہت سارے ائمہ عظام اور اکابر علماء جن کی زندگی پر ضخیم کتابیں بھی لکھی گئیں، اور خود ان کی علمی ادبی اور دینی تصانیف انہیں زندہ جاوید کر گئیں ان میں بڑی تعداد ایسے افراد کی تھی، جو اپنے آباء و اجداد یا کہنے اور قبیلوں کی طرف منسوب نہیں ہوئے بلکہ ان پیشوں اور ذرائع کی طرف ان کی نسبت ہوئی جن سے ان کی گذر بسر ہوا کرتی تھی۔

لیکن اسلامی تہذیب نے اپنے ان فرزندوں کے انتساب پر کبھی بھی کسی قسم کی ذلت یا کم تری کا احساس نہیں کیا، چنانچہ آج بھی ہم ان کے ناموں کے ساتھ ہزار (بساطی)، قفال (قفل ساز)، زجاج (شیشہ گر)، خراز (موچی)، حصاص (چونہ فروش)، قطان (روئی فروش)، خواص (کھجور کے پتے بیچنے والا)، خیاط (درزی)، حداد (آہنگر)، صبان (صابن ساز)، جیسی عرفیت اور نسبت موجود پاتے ہیں۔

تلاش معاش

(۱) کچھ لوگ کام نہ کرنے کا یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ انہیں گھر بار دوست احباب سے قریب رہتے ہوئے کام نہیں ملتا۔ اور وطن سے دور، در بدر مارے مارے پھرنے سے انہیں سخت وحشت ہوتی ہے۔ اس لئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پردیس جا کر ٹھوکریں کھانے کی بجائے اپنے گھر میں روکھی پھکی کھا کر سو رہنا ان کے لئے بہتر ہے۔

اسلام کا قماش کے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ اس قسم کی کچی باتیں دل سے نکال دیں اور روزی کی تلاش میں نئے نئے میدانوں کی تلاش میں نکل پڑیں۔

لئے کہ خدا کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ اور اس کا رزق بے پایاں ہے۔
جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انسان کی بلند ہمتی کا صلہ
ہے کہ جب کوئی شخص روزی کی تلاش میں پردیس جاتا ہے، اور وہاں اس کا آخری
وقت آجاتا ہے تو خدا اس کے وطن سے اس کی جائے وفات تک کے فاصلے کے
برابر جگہ اس کو جنت میں عطا فرماتا ہے۔

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا:-

سافروا تستغنوا (طرائف مندری) سفر کرو بے نیازی پاؤ گے۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبِغْ
فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيرًا
وَسَعَةً۔ (نساء - ۱۰۰)
اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو
اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے
گی، اور بہت گنجائش۔

وَأَخْرَجُوا يَصْرِيونَ فِي الْأَرْضِ
مَبْنُغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (مزل: ۲۰)
اور بعض اللہ کے فضل (یعنی معاش) کی تلاش
میں ملک میں سفر کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں:-

”مدینہ منورہ کے رہنے والے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا: کاش اپنے
وطن سے دور پردیس میں کہیں اس کی موت آتی، کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ! آخر
کس لئے؟ آپ نے فرمایا، اس لئے کہ کوئی پردیس جاتا ہے اور وہیں اس کا آخری وقت
آجاتا ہے تو اری تعالیٰ جنت میں اسے اتنی ہی زمین عطا فرماتے ہیں جو اس کے وطن سے
اس کے جانے پیدا نش تک ہوتی ہے۔“

بیرون ملک کا سفر اور پردیس سدھارنے کی اس قدر حوصلہ افزائی غالباً انسانی برادری کو کسی مذہب سے نہ ہوئی ہوگی، کتاب و سنت کے ان نصوص کی بناء پر صحابہ کرام تن بتقدیر نکل پڑے، اور خدا کی راہ میں جہاد، اور علم و رزق کے حصول کیلئے اطراف میں پھیل گئے۔ حضرت ام سلمہ ایک اولوالعزم خاتون تھیں۔ آپ کے متعدد لڑکے تھے لیکن وہ تادیہ یکجا نہ رہ سکے، کوئی کہیں جا بسا، کوئی کہیں آباد ہوا۔ اور وہیں پیوند خاک ہوا۔ ان فرزندوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں اس عظیم ماں نے کہا تھا، "ان کے عزم و حوصلے نے انہیں ہار کے بکھرے ہوئے دانوں کی طرح پھیلا دیا۔"

بھیک اور گدگری

(۵) کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ اور خیرات جمع کرنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں اور پھر انہیں مانگنے کی اس قدرت پڑ جاتی ہے کہ وہ نہ کوئی کام کرنا پسند کرتے ہیں، اور نہ مانگنے میں کسی قسم کی شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب جسم کے اچھے اور ہاتھ پاؤں کے تندرست ہوتے ہیں اور کمانے کی پوری صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔

حقیقت میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنی غریبی کا جھوٹا رونا روتے ہیں۔ چالوسی جی حضوری اور خوشامد کا سہارا لیکر مالداروں کے گرد منڈلاتے ہیں۔ بھیک کے ٹکڑوں پر گزارہ کرتے ہیں۔ لیکن محنت کی روٹی توڑنا گوارہ نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے متعلق اسلام کا فیصلہ ہے کہ وہ جب تک تندرست ہیں، کمانے کی سکت رکھتے ہیں، انہیں زکوٰۃ اور خیرات لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر ان احادیث کی روشنی میں غور کیجئے کہ ناحق زکوٰۃ و خیرات، اور بھیک مانگنے والوں کا انجام

کیا ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہے، لَا تَحِلَّ الصَّدَقَةُ... کسی غنی یا تنڈو تو ان اکیلے صدقہ جائز نہیں۔
(ترمذی) ایک مرتبہ دو آدمی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور زکوٰۃ کے فنڈ سے کچھ
رقم بطور امداد طلب کی آپ نے فرمایا۔

لَا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُّكْتَسِبٍ -
وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں جو طاقت ور ہو
اور کمانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یا یہ کہ اس

کے پاس سرمایہ ہو۔ (احمد - ابوداؤد)

یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سے جی چرانے اور عسستی اور
اور کاہلی کرنے والوں کو صدقہ اور خیرات سے ہمیشہ دور رکھا تا کہ یہ اپنی حیثیت کے
مطابق کسی روزگار سے لگے رہیں۔ (مزید تفصیل زکوٰۃ کی بحث میں ملاحظہ ہو)
بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مُزْنَةُ لَحْمٍ (بخاری)
تم میں جو کوئی بھیک مانگتا ہے۔ وہ جب
خدا کے سامنے جائیگا تو اس کے چہرے
پر گوشت کی ایک بونی بھی نہ رہے گی۔
حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّهُ يَسْأَلُ جَمًّا
فَلَيْسَتْ قُلُوبُهُ أَوْلَىٰ بِكَثْرٍ - (مسلم)
جس نے پانی پانی جوڑنے کیلئے لوگوں سے
سوال کیا، درحقیقت وہ روپیہ کا نہیں، آگ
کا سوال کرتا ہے۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ
گٹ کے اس ڈھیر کو وہ چاہے کم کرے یا
زیادہ کرے۔

پانی پانی جوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی بلا ضرورت محض حرص اور لالچ کے

تحت بیک مانگے۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر صدقہ کرنے اور مانگنے اور نہ مانگنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:-

اليد العليا خير من اليد السفلى۔ اور والا ہاتھ (دینے والا) نیچے والے ہاتھ (لینے والے) سے بہتر ہوتا ہے۔

● لان یغد واحد کم یمتطب علی ظہرہ لیتصدق بہ ویستغنی عن الناس خیر لہ من أن یسال رجلاً أعطاه أو منعه ذلك بان اليد العليا۔۔۔۔۔

بھیک سے بچنے کیلئے یا خیرات کرنے کیلئے تم میں کا کوئی اگر جنگل سے لکڑیاں اپنی پیٹھ پر لائے تو یہ مانگنے سے بہتر ہے، اس لئے کہ بھیک بھی کبھی ملتی ہے، کبھی نہیں، اور پھر اوپر والا۔۔۔۔۔

● من سال مسألة وهو عنها غنى كانت شياء في وجهه يوم القيمة۔ (احمد)

جس نے بلا ضرورت سوال کیا، اس کا اثر قیامت کے روز اس کے چہرے پر ہوگا۔

● لا یفتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر۔ (احمد)

جس نے بھیک مانگنے کا راستہ اختیار کیا خدا اس کیلئے غریبی اور افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

● ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فاعطاه فلما وضع رجله على سكة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في المسئلة ما مشى أحد الى أحد يسأله شيئاً (نسائی)

ایک شخص نے آپؐ کے پاس آکر سوال کیا، آپؐ نے اسے مرحمت فرمایا، پھر جب اس نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپؐ نے فرمایا، مانگنے کی خرابی لوگ جان لیں تو کسی کے دروازے جانے کی ہرگز ہمت نہ کریں۔

● المسائل كدح يكدح به الرجل وجهه فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء ترك الا ان يسال الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بداً۔ (ابوداؤد، نسائی، ترمذی)

سوال کرنا فراش کے ہم معنی ہے جو کوئی سوال کرتا ہے وہ اپنا چہرہ نوچتا ہے، لہذا جو چاہے اسے باقی رکھے یا چاہے ترک کر دے، البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ کسی صاحب اقتدار سے مانگے، یا سخت مجبوری کے تحت مانگے۔

معلوم ہوا کہ بھیک مانگنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، البتہ ذیل کی صورتیں مستثنیٰ ہیں۔

① ایک یہ کہ بوقت ضرورت حاکم وقت سے سوال کیا جائے، جو اسلامی شریعت کی رو سے اس امر کے لئے بھی مامور ہوتا ہے۔

② دوسرے یہ کہ سخت اور از حد مجبوری کی حالت میں کسی سے بھی سوال کیا جائے جو اس کی ضرورت پوری کرنے پر قادر ہو۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مجبوری کی حالت میں اجازت بھی بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے ضرورت سے زیادہ سوال کرنا غلط ہوگا۔

در اصل اس قدر پیش بندی اور احتیاط کی وجہ یہ ہے جیسا کہ علامہ ابن القییم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :-

”لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، خدا کے ساتھ۔ اُس کے بندوں کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ زیادتی اور نا انصافی کرنا ہے۔

۱۔ خدا کے ساتھ نا انصافی اس طرح ہوگی کہ سائل غیر اللہ سے مدد کا طالب ہوگا، غیروں کے سامنے اپنی بے چارگی اور غربت ظاہر کرے گا، اور خدا کی ذات سے اس کا اعتماد ہٹ جائے گا۔

۲۔ بندوں کے ساتھ نا انصافی اس طرح ہوگی کہ دینے کی صورت میں وہ زیر بار ہوں گے اور نہ دینے کی صورت میں ہدف ملامت بنیں گے یا خود شرمندہ اور نادم ہوں گے۔ ناحق مانگنے کا حکم یہ ہے، البتہ حقوق طلب کرنا اس سے مستثنیٰ ہے۔

۳۔ خود اپنے ساتھ نا انصافی اس طرح ہوگی کہ سائل اپنے جیسی مخلوق کے سامنے اپنی خودی کو مجروح کرے گا۔ صبر و شکیب، خدا پر توکل اور بندوں سے بے نیازی کو ایک طرف ڈال کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو بطور پیشہ اختیار کرے گا۔“

(مدارج السالکین از علامہ ابن القییم ص ۲۳۲-۲۳۳ ج ۱)

مسلم حکام کی (اگر خوش قسمتی سے کہیں ان کا وجود ہو) ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بے روزگاروں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ تندرست اور کمانے کے لائق افراد کی نگرانی کریں۔ اور خاص طور پر ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھیں، جو گداگری کو پیشہ اور زکوٰۃ کو اپنا حق سمجھ بیٹھے ہیں۔ جو لوگوں کا مہمان بننا پسند کرتے ہوں، جبکہ زکوٰۃ لینا ان کے لئے حرام اور لوگوں سے سوال کرنا حد درجہ قابل نفرت ہو۔

پھر اگر حاکم وقت ضرورت محسوس کریں تو اس قسم کے لوگوں کو قرار واقعی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اس لئے کہ شریعت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جس غلطی کی سزا شریعت میں مقرر نہ ہو حاکم وقت اپنے طور پر اس کی مناسب سزا تجویز کر سکتا ہے۔

گدا گروں کے ہتھکنڈے

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ گداگری اور بھیک مانگنے کی مختلف عجیب و غریب صورتیں ہیں بلکہ بعض لوگ جو اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پیشہ ہے! اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”احیاء العلوم“ میں چند انتہائی ٹھوس حقائق پیش کئے ہیں۔ چنانچہ معاشی ذرائع اور صنعت و حرفت کی مختلف صورتوں کا جائزہ لینے کے بعد امام صاحب موصوف لکھتے ہیں:-

بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدرے مشقت اور مناسب تربیت کے بعد ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بچپن کی لاپرواہی کی وجہ سے محنت کرنے کے عادی نہیں بنتے، یا کسی وجہ سے وہ عادی نہیں بن پاتے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام سے ناواقف ہونے کا بہانہ بنا کر یہ لوگ کام کرنے سے دستبردار

ہو جاتے ہیں۔ اور دوسروں کے ٹکڑوں پر گزارہ کرنا پسند کر لیتے ہیں۔ اور جب یہ نوبت آجاتی ہے تو گداگری اور اٹھائی گیری جیسے دو گھٹیا قسم کے پیشے وجود میں آتے ہیں اور ہم جو ان کی کڑی کام سے جی چرانے سے ملاتے ہیں تو اسی لئے محنت نہ کرنا اور دوسرے کی کمائی میں حصہ لگانا، اٹھائی گیری اور گداگری میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے۔ !

پھر جس وقت عوام اٹھائی گیروں سے چوکتا ہو کر اپنے گھر بار کی نگرانی شروع کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی مجبوراً پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے اپنے دماغ پر زور دے کرنے نئے ہتھکنڈے اور نت نئی چالیں سوچتے ہیں چنانچہ جن کا ذہن چوری کی طرف مائل ہوتا ہے وہ ٹولیاں اور ٹکڑیاں بنا کر پہلے کچھ طاقت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر ایک زبردست گینگ کی شکل اختیار کر لینے کے بعد ڈکیٹی اور ہزنی کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جو ذرا ڈرپوک ہوتے ہیں۔ وہ پس پردہ سازشوں اور ہاتھ کی صفائی میں لگ جاتے ہیں اور نقب زنی، گرہ کمی یا عیاری و مکاری کے کسی راستے کو اپنا کر روپے اینٹھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن جو چوری کو برا سمجھتے ہیں۔ مگر محنت بھی نہیں کرنا چاہتے، ایسے لوگ جب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یہ طعنہ سنتے ہیں کہ۔ جاؤ محنت کرو، جیسے دوسرے کما کر کھاتے ہیں، تم بھی کماؤ کھاؤ، اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کیا حاصل، پھر تمہیں تو یوں ہاتھ بھی نہیں پھیلا نا چاہئے۔ اس قسم کی تیز و تند باتیں جب ان کے کانوں میں پڑتی ہیں، تب لوگوں کی مٹھی

سے روپیہ نکالنے کے لئے یہ لاکھ جتن کرتے ہیں۔ اور اپنی مسکینی محتاجی اور لاچارگی ثابت کرنے کے لئے طرح طرح کے ڈھونگ رچاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی بعض حرکتیں اس قدر اوجھی ہوتی ہیں جو حقیقت میں انھیں قابل رحم بنادیتی ہیں مثال کے طور پر کچھ تو سچ مچ اندھے بن جاتے ہیں، یا کسی اندھے کے سر پر ست بن بیٹھتے ہیں اور انہیں تو کسی فاج زدہ، پاگل اپاہج، یا بیمار کا روپ دھار لیتے ہیں، یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایسا کرنے میں انھیں خود زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ مگر یہ نادان اس کی مطلق پرواہ نہیں کرتے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ من گھڑت باتیں اور مضحکہ خیز کرتب سیکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے فریب میں آجائیں اور وارفتگی اور بے خیالی میں کچھ سکے جیب سے نکل کر ان کے ہاتھ لگ جائیں، خواہ بعد میں انھیں اپنی نادانی پر افسوس کیوں نہ ہو۔ پھر عام طور سے یہ لوگ سچے جھوٹے قصے، مقفی عبارتیں اور جوشیلی نظموں کا سہارا لیتے ہیں۔ جنھیں اچھی آواز سے دلنشیں انداز میں سناتے ہیں، ان کی تاثیر اس وقت سوا ہو جاتی ہے جب ان میں مذہب کی آمیزش یا حسن و عشق کا سوز و گداز شامل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ساز و آواز کا سہارا لیتے ہیں اور چنگ و رباب سے لوگوں کو مسحور کرتے ہیں۔

ان پڑھ اور سیدھے سادے لوگوں کو جھانسنہ دیکر روپیہ منیٹھنے کا کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو گنڈے، تعویذ اور جھاڑ پھونک سے بیماریوں اور آسیب کے علاج کا دعویٰ کرتے ہیں، انھیں کے نقش قدم

پرنجومی، جیوتشی اور فال کھولنے والے چلتے ہیں۔ اسی زمرہ میں وہ چرب زبان و اعظین بھی آتے ہیں جو عوام کی نادانی اور اپنی ہوشیاری کی وجہ سے منبروں تک پہنچ جاتے ہیں ان میں علمی قابلیت برائے نام ہوتی ہو لیکن عوام کو رام کرنے اور ان کی جیبیں خالی کرنے میں یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نشانے بہت کم خطا کرتے ہیں۔

قصہ کوتاہ ! روپیہ اینٹھنے کے ان طریقوں کو شمار کیا جائے تو ان کی تعداد سیکڑوں سے اوپر ہی نکلے گی۔“

(احیاء علوم الدین ص ۱۹۷-۱۹۸)

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دور رس نگاہیں تھیں جس نے چوری اور گداگری کی مختلف شکلوں میں گہرا ربط تلاش کیا۔ اور ان گنت شکلوں کا سراغ لگایا پھر جیسا کہ انھوں نے لکھا ہے چوری اور گداگری میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی محنت اور مشقت کی بجائے ایسی ایسی شیطانی حرکتیں کرتا ہے جس کی نہ ضمیر اجازت دیتا ہے نہ مذہب اسے پسند کرتا ہے۔ امام صاحب موصوف نے دوران تحریر گداگری کی چند ایسی مخفی صورتوں کو بھی اجاگر کیا جس سے سماجی بیماریوں پر ان کی گہری نظر کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ یہ انھیں کی بالغ نظری تھی کہ انھوں نے علم و بصیرت سے خالی مگردلفشیں و عطا گوئی کو گداگری کی ایک صنف قرار دیا۔ جب کہ عام لوگوں کے ذہن پر ان کی طرف سے حُسن ظن کا دبیز پردہ پڑا ہوتا ہے !

فراہمی روزگار

(۱)۔ کچھ لوگ کام کی اہلیت رکھتے ہوئے بھی اسلئے کام نہیں کرتے، کہ ان کی سمجھ

میں نہیں آتا کہ آخر وہ کون سا کام کریں؟ جو ان کے لئے مناسب ہو۔ دراصل یہ لوگ کوتاہ اندیش ہونے کے ساتھ باعزت زندگی گزارنے کے جملہ اصولوں سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ ان کے لئے یہ کام بڑا آسان ہوتا ہے کہ خود سے کوئی کام نہ کریں لیکن محکمہ روزگار (Department of Employment) یا کسی متعلقہ افسر کے سامنے دھرنادے کر بیٹھ جائیں اور اس سے روزگار فراہم کرنے کا جھوٹا مطالبہ کریں۔

سیرت طیبہ کے سرسری مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سردارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزگار کی فراہمی کے عملی طریقے بھی بتائے تھے اور بے روزگاروں کو روزگار پر بھی لگایا تھا۔

مشہور واقعہ ہے کہ ایک بے روزگار انصاری نے خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا! آپ نے دریافت کیا، کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے انھوں نے عرض کیا، حضور ایک کبیل ہے، اُسی کو آدھا بچھا لیتے اور باقی کو یونہی اوپر ڈال لیتے ہیں۔ اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا دونوں چیزیں لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آئے۔ آپ نے انھیں دست مبارک میں اٹھایا اور نیلام کرنا شروع کیا، ایک صاحب نے ایک درہم (تقریباً ۷ روپے) دام لگایا، آپ نے فرمایا کیا اس سے زیادہ کوئی دینے والا ہے؟ دوسرے صحابی نے دو درہم قیمت لگائی آپ نے انھیں کے حوالے کر دیا۔ اور درہم انصاری کو دے کر فرمایا، دیکھو ایک درہم کا کھانا خرید کر گھر پہنچا دو اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ کلہاڑی لیکر آئے تو خدا کے اس محبوب بندے نے اپنے دست مبارک سے اس میں ایک لکڑی جوڑ دی اور فرمایا "جاؤ جنگل جاکر لکڑی کاٹو اور بازار میں فروخت کرو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ

پندرہ دن میں تمہیں نہ دیکھوں (یعنی اس اثنا میں پوری تندرہی سے تم محنت کرو۔ چنانچہ وہ صاحب گئے اور معمول بنا لیا کہ صبح جنگل سے لکڑیاں لاتے اور شام کو بازار میں فروخت کرتے۔ ہوتے ہوتے ان کے پاس دس درہم جمع ہو گئے۔ اب انھوں نے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں خریدیں ^{اور} ٹھیک پندرہویں روز حاضر خدمت ہو کر اپنی سرگذشت سنائی آپ نے جواب میں فرمایا:۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے بھیک مانگو اور قیامت کے دن ذلت اٹھاؤ۔ سوال کرنا بس تین حالتوں میں درست ہے، سخت افلاس یا قرض میں یا خون ناحق کے تاوان میں (ترنی)

یہ روشن اور مرصع حدیث ————— بتاتی ہے کہ یہ

بھی ممکن تھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وغیرہ کی مدد سے یا کسی صحابی سے ان کو دو درہم دلوا دیتے۔ لیکن آپ کی جو غرض تھی، وہ اس شکل میں پوری نہ ہوتی۔ پھر یہ کوئی علاج نہ ہوتا، بلکہ اس کی بیماری بڑھ جاتی۔ اور وہ مانگ مانگ کر پیٹ پالنے کا عادی بن جاتا۔ دراصل آپ یہ چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے ہر شخص اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرے۔ ہر مشکل کو حل کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے پاس موجود وسائل کو کام میں لائے خواہ ان وسائل کی حیثیت معمولی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح محض ناکامی کے اندیشے سے کسی تدبیر کو بروئے کار لانے میں پس پیش بھی نہ کرے اور نہ یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے انھیں تعلیم دی کہ جس پیشے سے حلال روزی حاصل ہو سکے وہ باعزت پیشہ کہلائے گا خواہ وہ جنگل سے لکڑیاں لانا اور بازار میں بیچنا کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اس سے اتنا تو ہو گا کہ آدمی لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے سے بچ جائے گا۔

غرض اللہ کے رسولؐ نے کوئی وقتی علاج نہیں کیا، اس مسئلہ سے چشم پوشی بھی

نہیں کی، اور صرف نصیحت کرنے یا ڈانٹ ڈپٹ پر اکتفا کیا۔ بلکہ آپ نے ان سب سے ہٹ کر اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے خود اس شخص کو تہت رکھا اور اشتراک و تعاون اور معاش کی ایسی مثال قائم کی جس سے انسانیت پہلی بار روشناس ہوئی۔

روزگاری کی طرف رہنمائی کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ نوازی تھی کہ آپ نے انصاری کے لئے، ضرورت کے اوزار کو اپنے دست مبارک سے درست فرمایا۔ اور کسی مرحلے میں انھیں آزدہ نہ ہونے دیا۔ پھر پندرہ دن کی مدت اسی لئے مقرر فرمائی تاکہ اس دوران تجربہ سود مند ہو تو انھیں اسی کام میں لگے رہنے کا حکم دیں، ورنہ بصورت دیگر کوئی دوسرا کام بھی فرمائیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ غریبی اور افلاس کا علاج اس اسپرٹ کے تحت کیا جائے جو اس حدیث میں بدرجہ اتم موجود ہے اور یہ طے کر لیا جائے کہ لفظی بحثوں اور کاغذی منصوبوں سے ہٹ کر ایسی صورتیں عمل میں لائی جائیں جس سے بیروزگاری اور گداگری کا انسداد یقینی ہو سکے۔

خلاصہ

گزشتہ صفحات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو خصوصاً مسلمانوں کو افلاس سے نجات پانے کے لئے پوری تندرہی اور سرگرمی کے ساتھ کسی کام میں لگ جانا چاہئے خواہ یہ کام صنعت و حرفت یا تجارت ہو، یا کاشتکاری، خوشنویسی یا کسی دفتری نوعیت کا ہو، اسلئے کہ اس سب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا، اور اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکے گا۔ اسے نہ کسی فرد سے امداد لینے کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی ادارے یا حکومت سے شکایت ہوگی۔ پھر ایک آدمی کے برسر روزگار.... ہو جانے کے بعد مزید فائدہ یہ ہوگا کہ سارے معاشرے کے سامنے نظیر قائم ہوگی

اور اسے دیکھ کر دوسروں میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی اُمنگ پیدا ہوگی۔
 اور اگر گنجان آبادی، وسائل کی کمی، یا عام بیروزگاری کی وجہ سے کسی شخص کو اپنے
 وطن میں روزگار نہ ملے تو ایسے شخص کو چاہئے کہ روزی کی تلاش میں رخت سفر باندھے اور
 گھر سے نکل پڑے کیوں کہ اس کے خدا نے روزی کا ذمہ لیا ہے۔ وہ روزی فراہم کرے گا
 لیکن یہ کہاں ضروری ہے کہ روزی وطن ہی میں ملے؟۔

اسلام عام مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ کام کا حوصلہ رکھنے والے
 مسلم افراد کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کریں۔ ان کے ساتھ مناسب تعاون کریں تاکہ
 ان کے اندر باعزت زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (مائدہ-۲) نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔
 اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے سب روزگار فراہم کرنے کی ذمہ داری حکمران طبقے پر عائد
 ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اپنی رعیت کے بارے میں خدا کے سامنے انھیں جواب دہی
 کرنی ہے۔ اسی طرح اگر تلاشِ معاش میں منہمک کسی آدمی کو کوئی مخصوص تیاری یا کسی
 کام کی ٹریننگ کی ضرورت ہو، جس کے بعد وہ اپنا کام بحسن و خوبی کر سکے گا، تو یہ
 ذمہ داری بھی حکومت یا سماج کے سربر آوردہ طبقہ اور سرداران قوم پر عائد ہوتی ہے
 کہ وہ اس سلسلے میں زکوٰۃ یا کسی مناسب مدد سے ان کی امداد کریں۔

مختصر یہ کہ اسلامی معاشرہ میں شریکِ حکام سے لیکر ادنیٰ سے ادنیٰ فرد تک
 ہر ایک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھوک اور افلاس کا مقابلہ کریں۔ اور اس
 مقصد کے لئے سرمائے، یا ہر قسم کی مادی اور اخلاقی قوتوں کا استعمال کریں۔
 اس لئے کہ علم الاقتصاد (ECONOMICS) کے ماہرین اس حقیقت کو تسلیم

کر چکے ہیں کہ آمدنی اور اس کے ذرائع کی فراوانی، ہی غریبی کے اثرات پرکاری ضرب لگا سکتی ہے ورنہ اگر معاشرہ میں چند افراد کام کریں گے اور باقی دوسروں کے دست نگر ہوں گے تو اس میں شک نہیں کہ کام کرنے والوں پر زیادہ بار پڑے گا یا پیداوار کم ہوگی اور بالآخر دولت کم پیدا ہوگی، اور غریبی بڑھ جائے گی۔

ہر قوم کے نوجوان اس قوم کے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ مسلم معاشرے کے اندر موجود نوجوان طبقہ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سماج کی دیوار میں موجود درختوں کو بند کرنے کے لئے کامل اتحاد و تعاون کے ساتھ سرگرم عمل رہیں۔ اور ہر ان پیشوں اور صنعت و حرفت کی جستجو میں رہیں جس سے قوم کو اور خود ان کی ذات کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچ سکے۔

یہ صحیح ہے کہ سب لوگ ایک خیال کے نہیں ہوتے، اور نہ ہر کسی کو ہن خیال بنایا جاسکتا ہے۔ اس لئے قوم و ملت کا صحیح درد رکھنے والے گنتی کے چند افراد بھی اگر اس قسم کے اصلاحی اور انقلابی کاموں کے لئے اٹھ کھڑے ہونگے تو بلاشبہ وہ ساری قوم کی طرف سے کفارہ ہوں گے، ورنہ بصورت دیگر ساری قوم، اور خاص طور پر قوم کے سربراہ اور وہ افراد اس کے جوابدہ ہوں گے۔

بَابُ چہارم

(دوسرا ذریعہ) مالدار عزیزوں کا سہارا

- — مالدار عزیزوں کا سہارا
- — صلہ رحمی کی تاکید
- — صلہ رحمی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں
- — اُسوۂ صحابہ
- — عام اسلاف کی رائے
- — امام ابو حنیفہؒ کا مسلک
- — امام احمدؒ کا مسلک
- — خرچ پانے کی شرطیں
- — خرچ کی مقدار
- — قرابت داری اسلام کی اہم خصوصیت

دوسرا ذریعہ

مالدار عزیزوں کا سہارا

اسلام میں غریبی کے علاج کا پہلا ذریعہ جیسا کہ گذشتہ قسطوں میں بتایا گیا، یہ ہے کہ غریبی اور افلاس سے ہر کوئی نبرد آزما ہو اور محنت مشقت کو اپنا ہتھیار قرار دے۔ لیکن اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا کہ محنت مشقت کرنے کا مطالبہ بھی انہیں سے کیا جاسکتا ہے جن کے اندر محنت کرنے کی صلاحیت ہو، ورنہ ظاہر ہے ان اپاہجوں اور ازکار رفتہ افراد کو کام کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا جو کام کرنے کی جملہ صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں ان بیواؤں اور یتیم و کمسن بچوں سے محنت و مشقت کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا جن کی آنکھوں کے سامنے اُن کی دنیا لٹ گئی ہو، اور وہ حسرت و نامرادی کا عبرت ناک مرقع بن کر رہ گئے ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی کام کرنے کے لئے نہیں کہا جاسکتا جو مختلف موذی امراض یا ناگہانی حادثوں کا شکار ہونے کی وجہ سے کمانے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہوں، اور دوسروں کے ٹکڑوں کے محتاج ہوں۔ لیکن یہ بھی کسی طرح مناسب نہیں کہ اس قسم کے تمام لوگوں کو زندگی کی چکی میں پسے اور گرد راہ بننے کے لئے یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو مذہب سب سے زیادہ انسانیت نواز اور غریبوں کا حقیقی ہمدرد ہو، سسکتے انسانوں کے ساتھ اس حد تک سنگدلی نہیں کر سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ غریبوں کی ہمدردی اور فقر و ناداری سے انہیں نجات دلانے کے لئے اسلام نے انتہائی مثبت اور راست کاروائی یہ کی کہ اُس نے خاندان کے

تمام افراد کو متحدہ اکائی (UNIT) قرار دیا اور توحید خداوندی کے مطالبہ کے بعد اس بات کا مطالبہ کیا کہ خاص طور پر قرابت داروں کے ساتھ امداد و اعانت رحم و کرم و وسیع القلبی اور سیر چشمی کا برتاؤ کرے، طاقتور کمزوروں کا خیال رکھے، مالدار ناداروں کی کفالت کرے اور باصلاحیت افراد مجبوروں کو سہارا دیں۔ پھر یہ مطالبہ اسلئے بھی قرین عقل و قیاس ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں روابط انتہائی گہرے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک دوسرے کیلئے صلہ رحمی اور قرابت داری کا جذبہ فطری طور پر موجود ہوتا ہے، جس سے شفقت اور مہربانی کی امید وابستہ ہوتی ہیں اور درحقیقت دنیا کا نظام بھی صلہ رحمی اور قرابت داری کے اسی پاکیزہ جذبہ کے ساتھ قائم ہے۔ پھر اس طرح اگرچہ ایک فرد کی زندگی کیلئے سکون کا سامان فراہم ہوتا ہے، مگر فی الحقیقت وہ پورے سماج اور تمدن کی صلاح اور کامیابی کیلئے سنگ بنیاد ہوتا ہے، یہی کائنات کی حقیقت اور شریعتِ مطہرہ کا دستور ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِي كِتَابِ اللَّهِ (انفال: ۷۵)

اور جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں
ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔

صلہ رحمی کی تاکید

اسلام صلہ رحمی پر زور دیتا ہے، اور قطع رحمی کو نیکو سخت عذاب سے ڈراتا ہے۔ ارشاد ہے:-
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ دَقِيبًا (نساء: ۱)

اور اللہ سے ڈرتے رہو، جس کا واسطہ دیکر تم ایک دوسرے
سے مانگتے ہو، اور قرابت کے بارے میں بھی ڈرتے رہو، بیشک اللہ تمہارے حال کا نگراں ہے

وَأَتِ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ
اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا

ولا تبذر تبذیرا (اسراء، ۲۶) حق ادا کرو۔ اور فضول خرچی نہ کرو۔

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ (روم ۳۴) تو قرابت دار مسکین اور سافروں کے حقوق ادا کرو۔ یہ ان کے لئے بہتر ہے جو اللہ کیلئے خوشنودی چاہتے ہیں۔

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ۔ خدا تمہیں خاص طور پر قرابت داروں کیساتھ انصاف اور حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔

(نحل - ۹۰)

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ (نساء - ۳۶) صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح یتیموں، فقیروں، ڀڙوسیلوں، دوستوں اور ماتحتوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنگ مارنے اور اترانے والوں کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں کرتا۔

• اسی مفہوم کی چند حدیثیں بھی سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من كان يوم من بالله واليوم الآخر فليصل رحمه۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا اور آخرت کے دن پر کامل اعتماد رکھنے والوں کو صلہ رحمی کا حد درجہ خیال رکھنا چاہئے۔

(متفق علیہ)

• الرَّحْمُ مُعَلَّقَةٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ (متفق علیہ) رحم عرش الہی سے چمٹا ہوا ہے۔ اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا، خدا اسے جوڑے گا لیکن جو کوئی مجھے توڑے گا، خدا بھی اسے توڑ کر رکھ دیگا۔

ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے آپ نے فرمایا :-

امّك وابالك واختك واخلک
ومولاک الذی یلی ذالک حق
تمہارے ماں باپ بھائی بہن اور زر خرید
غلاموں کے بہت سارے حقوق تمہارے ذمہ
عائد ہوتے ہیں اس لئے تمہیں ان کے ساتھ
واجب و رحم موصولہ -

(ابوداؤد) صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا چاہئے۔

یہ تمام صراحتیں بتاتی ہیں کہ عام انسانوں کے مقابلے میں رشتہ داروں کے حقوق کو سب سے زیادہ اہمیت اور فوقیت اسی لئے حاصل ہے کہ ان میں آپس میں بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ جو حسن سلوک کا تقاضہ کرتا ہے اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ صلہ رحمی پر محض حقوق کا لیبل چسپاں کر دینے سے اس کی اہمیت نہیں بڑھ جاتی۔ بلکہ ان حقوق کو تسلیم کرنے اور سچائی کے ساتھ ادا کرنے سے ہی ان کی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے نیز عقل و قیاس کی رو سے دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ اگر کسی عزیز یا رشتہ دار کے مرنے پر اس کا دوسرا رشتہ دار میت کی دولت پاکر زندگی کے دن چین سے گزار سکتا ہو تو انصاف کا عین تقاضہ ہے کہ اس کے اپنا بیج یا مجبور ہونے کی صورت میں اس کی کفالت کی جائے۔ اسکی مشکلات حل کی جائیں تاکہ یہ مالی اعانت و کفالت اس وراثت کا عوض بن سکے۔

★ — اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ مذکورہ بالا صراحتوں سے بس اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہئے، یہ نہیں ثابت ہوتا کہ صلہ رحمی کوئی زبردست فریضے کی حیثیت بھی رکھتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ یہ اسکی خام خیالی ہوگی۔ اسلئے کہ اول تو قرآن پاک اور احادیث مقدسہ کی بار بار تاکید سے اس کی حد سے زیادہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرے حکم دینے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ عمل زبردست فریضے کی حیثیت رکھتا

ہے اور پھر صلہ رحمی کی اہمیت و فرضیت کا اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہوگا، کہ خود باری تعالیٰ نے کلام پاک میں تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کے فوراً بعد صلہ رحمی کا حکم دیا چنانچہ فرمایا خدا سے ڈرو جس کے نام کا تم ایک دوسرے کے سامنے واسطہ دیتے ہو، اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو۔ لیکن اب بھی کوئی اسی فکر میں ہو کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت بے وقت رشتہ داروں کی اعانت و کفالت کی جائے۔ بلکہ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ ان سے رشتہ داری اور تعلق قائم رکھا جائے، نہ یہ کہ ان سے لڑائی جھگڑا کر کے ان سے دشمنی مول لی جائے، تو اس قسم کی ذہنیت کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ نقطہ نظر بھی حد درجہ کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اسی قسم کے اوٹ پٹانگ نظریات کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ :-

①۔ اگر صلہ رحمی اسی کا نام ہے تو یہ کہاں کی صلہ رحمی ہوگی؟ کہ آدمی اپنے کسی عزیز کو بھوک پیاس میں تڑپتا دیکھے۔ لیکن اس کے باوجود اسے روٹی کے چند ٹکڑے اور پانی کے چند گھونٹ نہ دے اسی طرح موسم کے سرد گرم تھپیڑے سہنے کے لئے اسے تنہا چھوڑ دے لیکن اسے کسی قسم کا سہارا نہ دے، حالانکہ وہ مصیبت کا مارا اسی کا بھائی بند ہے۔ اور دونوں میں خون کا رشتہ قائم ہے یا وہ اس کا چچا ہو تلے جس کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے، یا وہ مصیبت زدہ غورت رشتہ میں اسکی خالہ ہوتی ہے جو ماں کے برابر ہے۔ پس یہ مجرمانہ غفلت اور سنگدلی اگر قطع رحمی نہیں ہے، تو ہم نہیں جانتے کہ پھر آخر کون سی قطع رحمی سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔

②۔ اور اگر صلہ رحمی کا مطلب یہ لیا جائے کہ اپنوں سے محض تعلق باقی رکھا جائے خواہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کیا جائے یا نہ کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ اس لئے امداد اور تعاون کے بغیر بھی اگر تعلقات باقی رہتے، تو قرآن پاک

اور احادیث مقدسہ میں ان کی امداد اعانت اور خبر گیری کے لئے اس قدر زور نہ دیا جاتا پھر اس مفہوم کے درست ماننے کی صورت میں دوسری خرابی یہ لازم آتی کہ قرابتداروں کو عام انسانوں کی سطح پر رکھ دینے سے ان میں اور دوسروں میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ کوئی دل و زبان سے ان کی اہمیت کا قائل ہوتا اور نہ کوئی ان کے ساتھ حسن سلوک کو ضروری قرار دیتا حالانکہ واقعہ اس کے برعکس ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بھائی بہنوں کے حقوق کو ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا "ماں باپ اور بھائی بہن تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس قسم کے روشن دلائل کے سامنے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ثانوی حیثیت کس طرح دیا جاسکتی ہو؟

(زاد المعاد ج ۲ ص ۳۲۴)

صلہ رحمی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں

علاوہ ازیں فقہاء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ بیوی کے خرچ کے لئے شوہر کو، بچوں کے خرچ کے لئے باپ کو اور معذور والدین کی کفالت کے لئے بیٹوں کو مجبور کیا جائے گا یا نہیں؟ اس میں علماء کا خفیف سا اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور صلہ رحمی کا رویہ بہر حال باقی رکھا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے دو مکتب فکر یعنی مکتب امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل صلہ رحمی اور ہمدردی کے مسئلے میں سب سے آگے ہیں۔ خود علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بھی ان کی تائید کرتے ہیں۔ اور اس مضمون کی متعدد روایتیں اپنی کتاب "زاد المعاد" میں درج کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔

● - ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں کلب بن مناف سے اور انھوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے ماں باپ، بھائی بہن اور زر خرید غلام تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔

● - نسائی نے حضرت طارق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا میں مدینہ پہنچا تو آپ ممبر پر رونق افروز تھے، اور فرما رہے تھے، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ ان کی خبر گیری پہلے کرو، جن کی پرورش تمہارے ذمہ عائد ہوتی ہے۔ یعنی تمہارے ماں باپ کی، بہن بھائی کی، پھر تمہارے قریب تر عزیز کی۔

● - ترمذی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا۔ اے اللہ کے رسول! میں کس کی زیادہ خدمت کروں؟ آپ نے جواب دیا ماں کی، عرض کیا پھر کس کی؟ فرمایا ماں کی۔ تیسری بار پھر عرض کیا، پھر کس کی؟ آپ نے فرمایا باپ کی، پھر قریبی عزیز کی۔

● - حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا: تمہیں اپنے اور اپنے بچے کے خرچ کے لئے شوہر سے بقدر ضرورت روپیہ لینے کا حق حاصل ہے۔

● - سنن ابو داؤد میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: سب سے پاکیزہ غذا وہ ہے جو تمہاری اپنی کمائی کی ہو۔ ہاں تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہیں۔ اس لئے تم با فراغت ان کی کمائی استعمال کر سکتے ہو۔

● - نسائی نے جابر بن عبد اللہ کی روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: خیرات

دینے سے پہلے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لو۔ اور اہل و عیال پر خرچ کرنے سے
جو بچ رہے اسے قریب و دور کے ضرورت مند اعزہ پر خرچ کرو۔

(زاد المعاد ص ۳۱۹)

یہ احادیث درحقیقت کلام ربانی : (وَاعْبُدُوا اللَّهَ) اللہ کی عبادت کرو ،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔
کی صاف ترجمانی کرتی ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے والدین کے حقوق کو رشتہ داروں
کے حقوق پر مقدم کیا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمودات میں
اس کی تاکید کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ رشتہ دار کے
رشتہ دار پر حقوق ہیں جن کی ادائیگی ان پر لازم ہے۔

اب اگر مذکورہ بالا حقوق کے مستحق رشتہ دار نہیں۔ تو ہم نہیں جانتے کہ
پھر ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا جانا چاہئے ؟۔ بھلا اس سے بڑھ کر حق تلفی
اور ناحق شناسی اور کیا ہوگی ؟ کہ قرابت داروں کو بلکتے اور ایڑیاں رگڑتے دیکھا
جائے ، اور وسعت کے باوجود ان کی دستگیری اور امداد نہ کی جائے ؟
غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ گزشتہ تمام احادیث کا سرچشمہ قرآن پاک کی
یہ آیت ہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُسْتَمِرَّ الرِّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
اور مائیں اپنے بچوں کو دو سال کامل دودھ پلایا
کریں۔ یہ مدت اس کے لئے ہے جو شیر خوارگی کی
تکمیل کرنا چاہے اور جس کا بچہ یعنی باپ اسکے
ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدے
کے موافق کسی شخص کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی

وَالِدَاتُهُ يُولَدُ لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهَا يُولَدُ لَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
(بقرہ - ۲۳۳)
باپ کو تکلیف پہنچانی چاہئے اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ کسی
قرآن کریم نے فرزند و پدر کے ایک دوسرے سے متعلق سارے حقوق
چند الفاظ میں جس طرح بیان کر دیئے یہ اس کا اعجاز ہے۔

اُسوۂ صحابہؓ

خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریق کار یہ تھا کہ آپ قرابت داروں
کے ساتھ ہمدردی کا سختی سے حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ سفیان بن عیینہ اپنی سند
کے ساتھ حضرت سعید بن مسیبؓ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
ایک بچے کے سر پرست کو اس لئے قید کیا تھا کہ وہ اس کی پرورش میں سستی کرتا تھا۔
ابن ابی شیبہؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسیبؓ سے روایت کیا ہے کہ
ایک یتیم کا رشتہ دار خلیفہ دوم کے دربار میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے یتیم کی خبر گیری کے
لئے کہا، پھر فرمایا اگر یہ اس کا دور کا رشتہ دار نہ ہوتا تو میں نفقہ اس کے ذمہ فرما
قرار دیتا۔

ابن ابی شیبہؒ نے حضرت زید بن ثابتؓ کا یہ فیصلہ نقل کیا ہے کہ جب کسی بچے
کی ماں اور اس کے چچا موجود ہوں تو دونوں کو بچے کی ذات پر اسی قدر خرچ کرنا
ہوگا جس قدر حصہ انھیں ترکے میں مل سکتا ہے۔
تاریخ شاہد ہے کہ صحابہؓ کے ان فیصلوں پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔

عام اسلاف کی رائے

ابن جریرؒ کہتے ہیں کہ میں نے عطاءؒ سے پوچھا کیا وارث کے اوپر بھی اس کے حصہ اسلامی کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے؟ انھوں نے جواب دیا کیوں نہیں! یتیم کے ورثہ بھی یتیم پر اسی قدر خرچ کریں گے جس قدر خود انھیں اس کے ترکے سے ملے گا، ابن جریرؒ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، پھر کیا بچے کا وارث خرچ نہ رکھنے کی صورت میں قید بھی کیا جاسکتا ہے؟ جواب میں حضرت عطاءؒ نے کہا، تو کیا اسے یونہی مرنے دیا جائے گا؟ حضرت حسنؒ سے بھی یہی منقول ہے۔ ہمارے اسلاف کی ایک بڑی جماعت کا یہی فیصلہ ہے جس میں حضرت قتادہؒ، مجاہدؒ، ضحاکؒ، زید بن اسلمؒ، قاضی شریحؒ اور ابراہیم نخعیؒ رحمۃ اللہ علیہم شریک ہیں۔ — نیز قبیلہ بن ذویب، عبد اللہ بن عتبہؒ، شعبی، سفیان ثوری وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے۔ پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے سلسلے میں مختلف فقہاء کے مذاہب ذکر کئے ہیں۔ ان میں وسعت علی الترتیب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے اول الذکر دو مسلک کی کسی قدر تفصیل درج کی جاتی ہے۔ (از زاد المعاد لابن القيم ج ۴ ص ۳۱۹-۳۲۵)

امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مسلک

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ذوی الارحام میں سے ہر ایک دوسرے کی کفالت اور نگہداشت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے پوتے

اور باپ دادے، سب کے نفقہ کی ادائیگی ان کے نزدیک آدمی پر لازم آتی ہے۔ خواہ ان کا مذہب ایک ہو، یا نہ ہو، البتہ جو رشتہ دار ذوی الاحام نہ ہوں گے ان کا نفقہ اسی وقت واجب ہوگا، جب کہ دونوں کا مذہب بھی ایک ہوگا۔

پھر امام صاحب کے نزدیک دینے والے کی حیثیت اور لینے والے کی ضرورت کا بطور خاص لحاظ رکھا جائے گا۔ یعنی اگر لینے والا خورد سال ہوگا تو صرف نادار مسلم ہونے کی صورت میں اسے نفقہ مل سکے گا، البتہ لڑکی بالغ ہونے کے باوجود خرچ لینے کی حقدار تصور کی جائے گی اور اگر لینے والا بالغ ہو جائے تو نفقہ پانے کا حق اسی وقت ہوگا جبکہ مفلس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آنکھ سے معذور یا اپاہج بھی ہو، ورنہ بصورت دیگر اسے نفقہ نہ ملے گا۔ علاوہ ازیں لینے والے سے نفقہ اسی قدر لیا جائے گا جتنا کہ اس شخص کے ترکے سے خود اسے حصہ ملیگا، البتہ مشہور مذہب کی رو سے بچہ کا خرچ صرف باپ برداشت کرے گا۔ لیکن حسن بن زیاد لولوی (شاگرد امام ابو حنیفہ) کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں بچے کے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے، اس روایت کی بنیاد تمام ترقیاس پر مبنی ہے۔

امام احمد کا مسلک

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نسبی قرابت دار کو بہر صورت اپنے نسبی عزیز کے اخراجات کی کفالت کرنی ہوگی، خواہ ترکہ میں اسے کوئی حصہ ملے یا نہ ملے، ہاں نسبی قرابت نہ ہونے کی صورت میں کفالت کی ذمہ داری اس پر اسی

وقت آئے گی جب کہ انھیں ایک دوسرے کے ترکے سے حصہ لینے کا حق پہنچتا ہو۔ اور اگر قرابت دار ذوی الارحام سے تعلق رکھتے ہوں جنہیں وراثت نہیں ملا کرتی، تو صریح روایت کی رو سے کفالت کی ذمہ داری ان پر عائد نہ ہوگی۔ اسلئے کہ ان کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ جس کو وراثت ملتی ہے اس کے سر خرچ بھی ڈالا جاتا ہے۔ لیکن امام صاحب کے بعض اصحاب نے کسی قیاس کے ذریعے ان پر پھر خرچ کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل کے نزدیک... خرچ لینے اور دینے والے کے درمیان دینی وحدت ہونا ضروری ہے، لیکن ایک روایت کی رو سے نسبیت دار اس ضابطے سے مستثنیٰ مانا گیا ہے۔ اسی لئے اسے بہر صورت خرچ ملے گا۔ اور اگر نسبیت قرابت دار پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لئے شادی کا خواہشمند ہو تو اس سلسلے میں بھی اسکی خاطر خواہ امداد کی جائے گی۔

چنانچہ قاضی ابویعلیٰ نے کہا ہے، باعزت زندگی گزارنے کے لئے شادی کی سہولت ہر اس فرد کے لئے ہیا کی جائے گی جس کا خرچ کسی حال میں بھی آدمی پر ضروری ہوتا ہے۔ جیسے بھتیجے اور چچا زاد بھائی وغیرہ۔ علاوہ ازیں ظاہر مذہب کی رو سے مرد کے ساتھ ساتھ اسکی اہلیہ کا خرچ بھی علیحدہ سے دیا جائے گا خیال رہے کہ یہ مسلک امام احمد بن حنبل کا ہے، جو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے کہیں زیادہ وسعت اور فراخی کا حامل ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ایک اور وجہ سے اپنے اندر وسعت رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ ان کے نزدیک ذوی الارحام پر بھی خرچ کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ جبکہ امام احمدؒ سے اس قسم کی کوئی صراحت منقول نہیں ہے۔ ہاں ان کے کچھ مسئلہ اصول ایسے ضرور ملتے ہیں جن سے امام ابوحنیفہؒ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے۔ پھر ان کے قول کو مزید تقویت اسلئے بھی ہوتی ہے کہ

باری تعالیٰ نے وراثت کا ٹھوس قانون خاص اس مقصد کے لئے نافذ کیا۔ اور
بیشتر احادیث نبوی صلوٰۃ رحمی کے عنوان سے اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔

(زاد المعاد ص ۳۱۹-۳۲۵ ج ۴)

خرچ پانے کی شرطیں

۱۔ یہ ضروری ہے۔ اور عقل و قیاس کے عین مطابق بھی کہ خرچ پانے والا نادار
اور فقیر ہو۔ ورنہ دولت پانے یا کمانے کی صلاحیت میسر آنے پر اسے خرچ لینے
کا کوئی حق نہ ہوگا۔

۲۔ اسی طرح دینے والے کے پاس بھی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات سے
سے فاضل رقم موجود ہونی چاہئے۔

چنانچہ حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اس پر خرچ کرو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار
ہو۔ یہ اسی لئے کہ رشتہ دار کو محض اسکی دلجوئی کے لئے نفقہ ملا کرتا ہے اور یہ واقعہ
ہے کہ کوئی بھی دوسرے کی نگہداشت اور کفالت اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ
وہ خود اور اس کے اہل و عیال فارغ البال اور آسودہ حال ہوں۔ (ترمذی)

خرچ کی مقدار

ہر چند کہ اسلام نے رشتہ داروں کی مالی اعانت کی طرف بآبار توجہ دلائی
ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے باوجود اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی ہے اور اسکی
وجہ صرف یہ ہے کہ دینے والے کے حالات اور لینے والے کی ضروریات یکساں نہیں
ہوا کرتیں۔ ایسی صورت میں اسلام نے مناسب یہی سمجھا کہ دینے والوں کی حیثیت اور

لینے والوں کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر دیا جائے اور اس قدر امداد و اعانت بہر حال کر دی جائے جس سے حسب دستور ان کی ضرورت پوری ہو جائے، چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لَيُفِّقَنَّ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ
وَمَن قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلَيُفِّقَنَّ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا (طلاق - ۷)

وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور
کم آمدنی والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کئے
اور یہ یاد رکھے کہ خدا کسی پر اسکی طاقت سے
زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرًا
وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرًا مَّتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
(بقرہ - ۲۳۶) ذمے اسکی حیثیت کے مطابق۔

اور ان کو جوڑادو صاحب وسعت کے ذمہ
اسکی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست کے

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ زوجہ ابوسفیانؓ سے فرمایا تھا۔
اپنے شوہر کے مال سے اخراجات کے لئے اتنا لے سکتی ہو، جو قاعدہ کیمطابق
تمہارے لئے اور تمہارے بچوں کے لئے کافی ہو سکے۔ (بخاری)
پھر فقہاء کرام نے صراحت کی ہے کہ حسب ذیل ضروریات کیلئے مناسب
سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔

۱۔ خورد و نوش کی اشیاء۔

۲۔ سردی گرمی کے لحاظ سے مناسب کپڑے۔

۳۔ رہائش کے لئے مکان۔ اور گھر کا اثاثہ۔

۴۔ معذور اپاہج ہونے کی صورت میں کوئی ایسا خدمت گزار جو اس کے لئے
سہارا بن سکے۔

۵۔ شادی کی خواہش رکھنے والوں کے لئے ازدواجی سہولت۔

۶۔ بیوی بچوں کے لئے معاشی بندوبست۔ ص ۱۰۰۲-۱۰۳۲

شیخ الاسلام علامہ ابن قدامہؒ اپنی کتاب "کافی" میں لکھتے ہیں۔

غریب رشتہ داروں کو جیسی ضرورت ہوگی، اسی کے مطابق ان کی امداد کی جائے گی۔ یہاں تک کہ بے حد معذور ہونے کی صورت میں خدمت گزار یا بیوی موجود ہونے کی صورت میں ان کے اخراجات کی کفالت بھی کی جائے گی، نیز جن کی کفالت اسکے ذمہ ہے وہ یا اس کے باپ اور دادا کو بھی شادی کی ضرورت ہو تو مناسب طریقے سے اس ضرورت کی تکمیل کی جائے گی تاکہ ان کی زندگی سکھی ہو۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بیمار اعزہ کے علاج معالجے سے متعلق کوئی صراحت فقہاء نے نہیں کی ہے جس کی وجہ بظاہر یہ ہو سکتی ہے کہ بیماریاں روز روز نہیں ہوتیں۔ اس لئے روزمرہ کے اخراجات سے اس کا تعلق نہیں دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترقی کے اس دور سے پہلے تشخیص و علاج کی بنیاد تمام تر تجزیے اور اندازے پر قائم تھی، یہی وجہ ہے کہ ان دنوں لوگ اپنے علاج کی طرف بھی کم توجہ دیا کرتے تھے۔ اس لئے دوسروں کا علاج کرنے کے لئے انھیں آمادہ کرنا اتنا آسان نہ تھا، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں صورت حال بالکل بدل چکی ہے۔ اور امراض کی تشخیص اور ان کا علاج بڑی حد تک یقینی ہو چکا ہے اس لئے اب کسی عزیز کو موذی امراض کے بھیانک شکنجے میں سسکتا ہوا چھوڑ دینا انتہا درجے کی سنگدلی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علاج معالجے کی سہولیات بھی ضروری اخراجات کی فہرست میں شامل تصور کی جائیں گی۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا:-

يا عباد الله! اتدوا، فان الذی خدا کے بندو! علاج معالجے سے پہلو تہی نہ کرو

خلق الداء خلق الدواء (ترمذی)

اسلام کی اہم خصوصیت

اس لئے کہ جس خدا نے امراض پیدا کئے ہیں اسی خدا نے اُسکی دوائیں بھی پیدا کر رکھی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ غریب عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فطری طور پر تمدن اور تعمیر عالم کے لئے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ بتایا گیا، یہ کوئی معمولی حکم نہیں۔ بلکہ اسلام جو اسلامی ہمدردی اور صالح تعمیر تمدن کو ایک اہم مقصد اور نصب العین قرار دیتا ہے، اس حکم کے ذریعے نہ صرف ایک فرد کی زندگی کے لئے سکون و مسرت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ بلکہ وہ پوری انسانیت کے گلدستے کو زیادہ سے زیادہ شاداب اور تازہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک قرابت اور رحم کا تعلق ہے یہ صرف اسلام کی تنہا خصوصیت ہے کہ وہ قرابتداری کو بہر صورت لازمی قرار دیتا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے کہ اب عبادت صرف خدا پرستی کا نام نہ رہا بلکہ ان حقوق کا احترام بھی عبادت کا جزو بن گیا ہے۔

پھر دوسری طرف فقہ اسلامی نے حسن سلوک کی مختلف صورتوں کو اور قرابت داروں کے مختلف حقوق کو جس تفصیل سے بیان کیا ہے ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ قدیم یا جدید کسی مذہب یا ازم کے دستور میں اسکی اتنی ٹھوس اور مکمل تصویر نہیں مل سکے گی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ خرچ کے حصول کے لئے ایک نادار مسلمان بھی اپنے مالدار عزیز کے خلاف اس یقین کے ساتھ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے کہ فیصلہ بالآخر اسی کے حق میں ہوگا۔ اسی طرح شرعی عدالتیں بھی اسکی پابند ہوں گی کہ حق دار کو اس کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے گا۔

پھر ہم لوگ جن کی پرورش اور نشوونما، خوش قسمتی سے، اسلامی ملکوں یا مسلم معاشرے میں ہوئی ہے۔ ان حقوق کو واضح اور فطرت کے عین مطابق لا محالہ

سمجھتے ہوں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شروع ہی سے ہمارے یہاں اسکی تعلیم اور اس پر عمل درآمد ہوتا آیا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دور حاضر کی بعض ایسی قومیں اسے عجوبہ تصور کرتی ہیں اور یہ ہماری قسمتی ہے کہ ہم بھی تہذیب و تمدن کے میدان میں انھیں کو اپنا پیشرو اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے محترم اُستاد ڈاکٹر محمد یوسف مرسی اپنی کتاب ”دنیا کو اسلام کی ضرورت“ میں اسلام کے عالمی نظام پر بحث کے دوران لکھتے ہیں :-

اس موقع پر فرانس کے اس واقعہ کا ذکر بیجا نہ ہوگا، جو میرے وہاں قیام کے دوران پیش آیا — ہوا یہ کہ میں جس خاندان میں مقیم تھا، وہاں ایک نوجوان لڑکی گھریلو کام کاج کے لئے ملازمہ تھی۔ اس کے چہرے سے خاندانی شرافت اور عالی نسبیت جھلکتی تھی۔ میں نے اپنی میزبان عورت سے دریافت کیا اسکی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے اُسے ملازمت کرنی پڑ رہی ہے؟ میزبان نے جواب دیا۔ یہ لڑکی شہر کے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اس کا چچا کافی دولت مند ہے لیکن ساتھ ہی لاابالی اور بے فکر ہے۔ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا پھر خرچ کے لئے یہ اپنے چچا کے خلاف کورٹ میں دعویٰ کیوں نہیں دائر کرتی؟ میزبان میرا منہ تیکنے لگی، اور سخت حیرت و استعجاب کے لہجے میں کہنے لگی، تو کیا کوئی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں! پھر میں نے اسے بتایا کہ ایسے حالات میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اور اس دستور میں قرابت داری کی کیا اہمیت ہے۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سننتی رہی، اور پھر گہرے کرب اور حسرت کے لہجے میں کہنے لگی، قانون سازی کی یہ اسپرٹ یہاں کہاں؟ بھلا تم ہی سوچو اگر اس قسم کا قانونی جواز ہمارے یہاں موجود ہوتا تو اچھے گھرانوں کی یہ شریف زادیاں کیوں کسی فیکٹری، کمپنی یا حکومت کے دفاتر میں تلاش معاش کے لئے یوں سرگرداں اور حیران پھرتیں؟ (دنیا کو اسلام کی ضرورت ص ۳۲)

بَابِ پَنْجُم

تیسرا درعیہ زکوٰۃ

● صحابہ کے فیصلے

● زکوٰۃ کی فرضیت

● شرطیہ علاج

● اجتماعی نظام کی ضرورت

● صدقہ فطر

● اجتماعی نظام پر اصرار

● اسلام میں زکوٰۃ کا مقام

● اجتماعی نظام کی برکتیں

● زکوٰۃ کی اہمیت

● بیت المال

● فقیر اور مسکین کون؟

● زکوٰۃ نہ دینے پر عذاب

● فقیروں کی ایک قسم

● زکوٰۃ عقل کی روشنی میں

● تندرست کمانے والا زکوٰۃ نہیں لے سکتا

● زکوٰۃ ایک مطالبہ

● دائمی علاج

● زکوٰۃ ایک قرض

● زکوٰۃ وہ اس طرح دیتے تھے

● زکوٰۃ کی روح

● زکوٰۃ کیسے دی جائے؟

● غریبوں کے لئے کیوں؟

● زکوٰۃ کے اثرات

● زکوٰۃ کی مقدار

● زکوٰۃ اور ٹیکس

● زکوٰۃ کیلئے حکومتی یا جماعتی نظام

● مقامی تقسیم پر زور

● قرآن پاک کی صراحت

● ہمہ گیر سماجی کفالت

تیسرا ذریعہ

زکوٰۃ

زکوٰۃ کی فرضیت؟

اس میں شک نہیں کہ اسلام نے ہر کس و ناکس کو اپنی اور اپنے خاندان کی جملہ ضروریات کی تکمیل کے لئے محنت مشقت کے ذریعہ اپنی روزی خود فراہم کرنے کا پابند کیا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جو لوگ مفلس اور تہی دست ہونے کے ساتھ ساتھ محنت مشقت سے عاجز ہوں، ان کے خوش حال رشتہ داروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی کفالت اور مناسب نگہداشت کریں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہر مفلس کو دولت مند عزیز یا قریبی رشتہ دار میسر نہیں ہوتے، ایسے نازک موقع پر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ اس قسم کے نادار یتیموں، بیواؤں اور سن رسیدہ مردوں اور عورتوں کا کیا ہوگا؟ کم سن بچوں، ایتام، بیمار اور مصیبت زدہ افراد کو معاشرے میں پنپنے کے مواقع کیوں کر حاصل ہوں گے؟ اسی طرح وہ لوگ کس طرح روزی حاصل کر سکیں گے جن کے اندر کام کرنے کی پوری صلاحیت اور حوصلہ ہے لیکن انھیں روزگار نہیں ملتا، یا وہ لوگ کیا کریں گے جو برسہا برس روزگار تو ہیں لیکن کم آمدنی اور زیادہ خرچ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ انھیں بھوک اور افلاس کے شکنجے میں سے کھینچ کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ جب کہ ان کے ارد گرد ایسے افراد بھی موجود ہوں جو ان کے درد کا علاج جانتے ہوں لیکن پھر بھی خاموش ہوں!۔

یقیناً اسلام انھیں فراموش نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے دولت کے امین اور اسکی نگرانی کرنے والوں سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ بنیادی اور شرعی حقوق کی بجا آوری، اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے بعد جو کچھ بچ رہے اسکی ایک مخصوص مقدار اپنے ان بھائیوں پر خرچ کریں جو زندگی کے اس سفر میں ان سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اسی مطالبے کا نام زکوٰۃ ہے۔

اسلامی قانون کا مطالعہ بتاتا ہے کہ غرباء اور مساکین، زکوٰۃ کے اولین حقدار ہیں۔ بیشتر روایتیں ایسی ملتی ہیں جن میں بقیہ مصارف کی بجائے اسی ایک مصرف کا ذکر کیا گیا ہے! دراصل اسکی وجہ یہی ہے کہ دیگر مصارف کی بنیاد بھی یہی غریبی اور افلاس ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں حکم دیا تھا کہ یمن کے دولتمندوں سے زکوٰۃ وصول کرنا، اور وہیں کے غریبوں میں اسے تقسیم کر دینا۔ (بخاری)

اسی بنا پر امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا مسلک یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف غریبوں کے لئے ہے۔

زکوٰۃ، غریب کا شرطیہ علاج

جس طرح غریبی ایک ہمہ گیر مسئلہ ہے، اس کے انسداد کے لئے زکوٰۃ کی مدد سے حاصل شدہ آمدنی بھی کسی طرح نا کافی یا محدود نہیں اسلئے کہ حصول زکوٰۃ کے کئی ذرائع ہیں، اور ہر ذریعہ اپنی جگہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہے مثال کے طور پر ایک ذریعہ کھیتوں اور باغوں سے حاصل ہونے والی پیداوار ہے جس میں سے حسب قاعدہ چالیسواں یا بیسواں حصہ زکوٰۃ کے نام سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اس زکوٰۃ کا ایک

نام عشر بھی ہے جس کی وسعت کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے ہوتا ہے۔
 وَمِمَّا اخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (اور خرچ کرو) اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے
 (بقرہ - ۲۶۷) لئے زمین سے پیدا کیا۔

اس حدیث نبوی سے بھی اس عموم کا پتہ چلتا ہے۔

فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرُ، وَفِي مَا سَقَى بِآلَةِ نَصْفِ الْعَشْرِ۔
 بارش کے پانی سے حاصل شدہ پیداوار پر عشر (دسواں حصہ) ہے اور اگر پانی کے حصول میں
 مشقت ہو تو اس پیداوار میں نصف عشر (بیسواں حصہ) (متفق علیہ باختلاف الفاظ)

(دینا ضروری) ہے۔

زرعی پیداوار کی طرح فیکٹری، کارخانے، (کرائے کے) مکانات، اور
 آمدنی کے دیگر وسائل جن سے شہری آبادی کے بڑے حصے کی معاشی ضرورتیں
 وابستہ ہوتی ہیں مخصوص مشروطوں کے ساتھ ان کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ کا فریضہ عائد ہوتا
 ہے۔ شہد کی مکھی سے حاصل ہونے والی شہد جو دراصل زراعتی پیداوار کے سلسلے کی
 ایک کڑی ہے عقل و نقل کی رو سے اس کا دسواں حصہ بھی بطور زکوٰۃ واجب ہوگا
 شہد پر قیاس کرتے ہوئے ریشم کے کیڑوں سے حاصل ہونے والے ریشم،
 پالتو مویشیوں اور گائے بھینس وغیرہ کے دودھ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا عشر
 بھی بطور زکوٰۃ لیا جاسکتا ہے۔

ان مسائل میں قیاس کی حیثیت ایک شرعی دلیل کی سی ہے۔ جس کا ثبوت
 نص قرآنی سے ہوتا ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں قیاس کے لئے متعدد ایسی شرطیں
 ملتی ہیں جس کی بنا پر ایسا کوئی قیاس نہیں کیا جاسکتا جس میں دو مختلف چیزوں میں
 بلا وجہ یکسانیت دکھائی جائے۔ یا دو یکساں چیزوں میں فرق ثابت کیا جائے، اس لئے

کہ اگر ایسا ہوا تو قیاس کی روح باقی نہ رہے گی۔

نقدِ سرمایہ اور تجارتی اسباب کی قیمت کا چالیسواں حصہ بطورِ زکوٰۃ واجب ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہوگا کہ ان کا مالک مسلمان ہونے کے ساتھ صاحبِ نصاب ہو۔ اس کے ذمہ کوئی قرض نہ ہو، اور اس کے اہل و عیال کی روزمرہ کی ضروریات سے فاضل سرمایہ نصاب کی شکل میں سکے پاس موجود ہو۔

مولشی جنھیں دودھ اور نسل کی افزائش کے لئے پالا جائے، جیسے اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ۔ اگر ان کی تعداد نصاب کے مطابق ہو جائے اور سال کے بڑے حصہ تک ان کی گزران، عام چراگا ہوں میں ہونی ہو۔ تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

البتہ امام مالکؒ کے نزدیک مولشیوں پر بہر صورت زکوٰۃ آئے گی، خواہ چرائی کا بار اس کے مالک نے سال بھر خود برداشت کیا ہو۔

بعض صحابہ و تابعین اسی طرح امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک افزائشِ نسل کیلئے پالے گئے گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

زکوٰۃ کی مقدار کا تعین ملکیت رکھنے والوں کی مشقت اور سہولت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو مال آدمی کو اچانک اور یکجا طور پر مل جائے مثلاً کان، یا معدنی خزانہ وغیرہ تو اس میں سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ جس وقت وہ حاصل ہوگا، اسی وقت کل مال کا پانچواں حصہ وصول کر لیا جائے گا، اس لئے کہ سال کی قید افزائش اور منافع کے حصول کے لئے ہوتی ہے اور یہ کل کا کل نفع ہے۔ البتہ علماء و محققین اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ آیا یہ پانچواں حصہ زکوٰۃ کے مد میں خرچ کیا جائے گا یا مال غنیمت کی طرح ملے

ضروریات اس کا مصرف ہوگا۔

صدقہ فطر

اسلام میں مال کی زکوٰۃ کے علاوہ ایک اور زکوٰۃ ہے جو جان پر واجب ہوتی ہے اور صدقہ فطر کے نام سے موسوم ہے۔ یہ روزوں کی ادائیگی اور عید کی آمد کی خوشی میں شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اس کے اندر دو حکمتیں مضمین ہیں۔ ۱۔ روزوں کی ادائیگی میں جو قصور اور نقص شامل ہو گیا ہو، اس کی تلافی ہو جائے ۲۔ غریبوں کی دلہی کیجائے اور ان میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ اسلامی معاشرہ اور تمام مسلمان اُن کے بھائی بند ہیں۔ اور اُن کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ روزہ دار زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصدیام من اللغو کے نقائص اور خامیوں کا ازالہ ہو اور غریبوں والرفق و طعمۃ للساکین۔ (ابوداؤد) کے لئے روزی مہیا ہو، اسلئے یہ فرض ہے۔ صدقہ فطر ایک سالانہ فریضہ ہے، جو اپنے اندر کچھ خصوصیات رکھتا ہے۔

الف۔ یہ جان کا صدقہ ہے، اس لئے اس کی ادائیگی کیلئے مالی استطاعت شرط نہیں۔ ب۔ زکوٰۃ جس طرح صاحب مالداروں پر فرض ہے، صدقہ فطر عام مسلمانوں پر فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی ادائیگی ہر مسلمان پر عائد کی ہے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ امیر ہو یا غریب۔ البتہ اس کے پاس اتنا غلہ ہو نا ضروری ہے جو اس کے اور اس کے اہل و عیال کی ایک روزہ ضروریات سے فاضل ہو۔

صدقہ فطر کی فرضیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان خواہ دولتمند ہو یا تہی دست اپنے جیسے دوسرے بھائیوں کی ہم دردی اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لئے ہمہ تن تیار ہو۔ اور یہ یاد رکھے کہ اس کا ہاتھ سدا اونچا رہے۔ اس لئے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ ہر حال میں اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے دل کے کسی گوشہ میں یہ خیال پرورش پا رہا ہو کہ لینے والوں سے اسکی حالت کہاں بہتر ہے؟ تو اسے اسکا چنداں غم نہ ہونا چاہئے۔ اسلئے کہ آج اس کے پاس جو قدرے زائد سرمایہ ہے۔ اگر اسکو وہ دوسروں پر خرچ کر رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ کل اگر اس کے پانہ رہا تو وہ محروم بھی نہ ہوگا۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "جو دولتمند ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں (اس کے ذریعہ) خدا ان کی دولت کو پاک و صاف فرمائیں گے، اور جو نادار ہیں (اپنی ناداری کے باوجود) اگر انھوں نے فراخ دلی سے خیرات کی تو خدا انھیں اس سے کہیں زیادہ دے گا، جتنا آج انھوں نے خرچ کیا ہے۔" امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک صدقہ فطر اسی صورت میں آسکتا ہے جب کہ آدمی مقررہ نصاب کا مالک ہو۔ بصورت دیگر اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ ج۔ صدقہ فطر ہر شخص تنہا اپنی طرف سے ہی نہ دے گا، بلکہ اپنی اولاد اور اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے دے گا، جن کی پرورش اور سرپرستی اس کے ذمے ہو۔ ۵۔ شریعت نے اس کی مقدار اس قدر کم رکھی ہے، جسے ملت اسلامیہ کی بڑی اکثریت بلا فکر و تردد بآسانی ادا کر سکتی ہے، بلکہ ادا کرتی ہے۔ چنانچہ حسب ارشاد نبوی صدقہ فطر کی مقدار ایک صاع گیہوں، کشمش یا کھجور ہے۔ یہ مقدار اسلئے رکھی گئی کہ عام طور پر ایک آدمی کی روزمرہ کی خوراک کم و بیش اسی قدر ہوتی ہے۔

صاع = چار لپ (متوسط ہاتھوں کے)، میٹرک پیمانے سے صاع کی احتیاطی

مقدار ۲،۱۷۶ کلوگرام گیہوں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، اور عطاء بن رباح سے منقول ہے کہ غلہ کی بجائے قیمت دینا بھی درست ہے، امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں، غالباً اسلئے کہ غریبوں کی حاجت براری کیلئے یہی بہتر ہے۔ بہر کیف ازکوۃ کا موضوع بید وسیع موضوع ہے جسکی تفصیل کا یہ موقع نہیں، ثنائین اسکے لئے ہماری کتاب "فقہ الزکوۃ" کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اسکے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں زکوۃ کے فضائل و مسائل تفصیل سے درج ہیں، البتہ میں مناسب سمجھوں گا کہ زکوۃ کے کچھ گوشے یہاں اجاگر کروں جو غریبی اور اسکے ازالہ سے متعلق ہیں، مثلاً یہ کہ زکوۃ کا مقام، اسکی حکمت و مصلحت اور اسکے مقاصد کیا ہیں، یہ کب اور کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے، اسکی جمع و تقسیم کے ذمہ دار، اور اس کے مستحق کون ہیں، زکوۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ وغیرہ۔

اسلام میں زکوۃ کا مقام

یہ اس دین کا اعجاز، اس کے دین الہی اور ابدی پیغام ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے غریبی کے علاج اور غریبوں کے حقوق کی بحالی کیلئے پہل کی، لیکن اس طرح نہیں کہ غریبوں کے سامنے حقوق اور مطالبات کی فہرست پیش کی، یا انھیں کسی خوئیں انقلاب کیلئے استعمال کیا، بلکہ اسکی بجائے ایسی مثبت تدابیر کی طرف رہنمائی کی، جن سے کسی سیاسی اھل پھل اور ہنگامے کے بغیر صحیح معنی میں غریبی کا ازالہ ہو، اور کسی کا بال بیکانہ ہو۔

منجملہ ان تدابیر کے ایک تدبیر زکوۃ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکومت وقت (یا متحد مسلم سماج) کی زیر نگرانی ساری امت کی دولت میں فقیروں اور مسکینوں کی رعایت کا حکم دیا، اور اسے دین کا تیسرا رکن، اسلام کا مخصوص شعار، اور چوتھی اہم ترین عبادت قرار دیا۔

زکوٰۃ کی اہمیت

قرآن پاک میں بارہا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ
 اَقِمْوُ الصَّلٰوةَ وَآتُواْ الزَّكٰوةَ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اسکو اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت
 عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا :-

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٍ ۚ اِسْلَامُ كِي بِنْيَاوِ پَانچ چيزوں پر ہے كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
 اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَانْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ ۚ وَاَقَامِ الصَّلٰوةَ ۚ وَآتِ اِذَا سَأَلَكَ زَكٰوةً ۚ
 ادا ئيگي ۚ حَجَّ كَرَمًا ۚ اَوْ رَمَضَانَ كِي رُوْنِے
 و صَوْمِ رَمَضَانَ ۚ وَحَجَّ الْبَيْتِ اِنْ مَنِ رَكَعْنَا ۔

اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (متفق علیہ)

قرآن پاک اس کی تعلیم دیتا ہے کہ شرک سے بچتے ہوئے نماز پڑھنا
 اور زکوٰۃ دینا اسلامی برادری میں شرکت کی نشانی اور مسلمانوں کی سب سے
 بڑی پہچان ہے۔ چنانچہ لڑنے والے مشرکین کے بارے میں ارشاد ہوا :-

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا
 الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز اور زکوٰۃ کو پابندی سے
 ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو اب وہ
 تمہارے بھائی ہوئے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا
 بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔

(توبہ - ۵)

وَآتُواْ الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِی الدِّیْنِ اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں (توبہ: ۱۱)

معلوم ہوا کہ زکوٰۃ وہ عبادت ہے جس کی ادائیگی کے بغیر نہ کوئی مسلمان بن سکتا

ہے اور نہ اس عظیم تر اسلامی برادری میں شامل ہو سکتا ہے۔ جہاں ہر چھوٹے بڑے کو یہ حقوق حاصل ہوتے ہیں جو دوسروں کو حاصل ہوتے ہیں۔ جہاں خود ان سے بھی انہیں تمام حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے جس کا مطالبہ اوروں سے کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے نماز اور زکوٰۃ کو اسی لئے بارہا یکجا ذکر کیا تا کہ دونوں کا باہمی تعلق نمایاں ہو اور ہر کوئی یہ جان لے کہ اسلام کی تکمیل دونوں کی یکجا ادائیگی میں مضمر ہے۔ چنانچہ جس طرح نماز دین کا ستون ہے۔ اس کی پابندی کرنے والا دین کی بنیادیں استوار کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اور اسکو چھوڑنے والا دین کو ڈھانے والا متصور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی بتا دینا مقصود ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، جو جہنم کے دونوں سروں پر بچھا ہوا ہے، جو اس پر سے صحیح سالم گذرا وہ ہلاکت سے محفوظ ہوگا، لیکن جو غلط راستہ اپنائے گا جہنم اسے نگل لے گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے، ”تمہیں نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، لہذا ان کی پابندی کرو، اسلئے کہ جو زکوٰۃ نہ دے اسکی نماز نہ ہوگی۔“ (تفسیر طبریؒ) حضرت جابرؓ حضرت زیدؓ سے نقل کرتے تھے کہ نماز اور زکوٰۃ یکساں فرض ہے۔ ارشاد ہے:-

فان تابوا واقاموا الصلوٰۃ واتوا

اگر انہوں نے توبہ کی، نمازوں کی پابندی کی،

الزکوٰۃ فاخوانکم فی الدین (توبہ: ۱۱) اور زکوٰۃ ادا کی تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔

زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر محض نمازیں ادا کرنے کو باری تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا۔ نیز کہتے تھے (ابوبکر رضی اللہ عنہ) پر خدا رحم کرے، وہ دین کے اسرار سے کس درجہ واقف تھے، جب کہ انہوں نے کہا تھا:

واللہ لا قاتلن من فرق بین

جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، میں

اس سے ضرور جنگ کروں گا۔

الصلوٰۃ والزکوٰۃ

قرآن کریم کی نظر میں زکوٰۃ دینا مسلمانوں کی امتیازی شان اور حق پرستوں اور نیکو کاروں کا خاص شعار ہے، جبکہ زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں اور منافقوں کا شیوہ ہے، زکوٰۃ ایمان کی کسوٹی اور اخلاص و صداقت کی نشانی ہے، چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ: ”صدقہ روشن دلیل ہے۔“ کفر اور اسلام، نفاق اور ایمان، اور بدکاری اور پرہیزگاری کے درمیان فیصلہ کن چیز ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا اسلام سے خارج، اور کامیابی اور جنت الفردوس کی ضمانت سے محروم ہوتا ہے۔

قد افلح المومنون الذین ہم فی
صلاتہم خاشعون والذین ہم
عن النعمان، والذین
ہم للزکوٰۃ فاعلون (مومنون: ۴)

مومن کامیاب ہوئے جو ڈر اور خوف کے ساتھ
نماز پڑھتے ہیں، یعنی اور نیک باتوں کی
طرف مطلق توجہ نہیں دیتے، اور زکوٰۃ ادا
کرتے رہتے ہیں۔

●۔ ہدیٰ و بشریٰ للمومنین الذین
یقیمون الصلوٰۃ ویوتون الزکوٰۃ۔
(نمل: ۲-۳)

ایمان والوں کیلئے موجب ہدایت و خوشخبری ہے
جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور
آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔

زکوٰۃ نہ دینے والا کتاب اللہ کی ہدایت سے دور اور نیکو کاروں کے زمرے سے خارج
ہو جاتا ہے۔ — ہدیٰ و رحمة

للمحسنین الذین یقیمون الصلوٰۃ
ویوتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ
یومنون۔ (لقمان: ۳-۴)

نیک کام کرنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت
ہیں، جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت
پر یقین رکھتے ہیں۔

زکوٰۃ دیئے بغیر آدمی کا شمار متقی پرہیزگار، اور پاک باز بندوں میں نہیں ہوتا۔
لَیْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْہَکُمْ

یہ کوئی کمال نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو

قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ هُمْ
الْمُتَّقُونَ ۝

یا مغرب کی طرف۔ بلکہ کمال یہ ہے کہ خدا
اور آخرت دن پر کامل ایمان رکھے، نبیوں،
فرشتوں اور جملہ آسمانی کتابوں پر ایمان
لائے۔ اور اللہ کی محبت میں اپنی دولت
کو رشتہ داروں، غریبوں اور تہی دست
مسافروں پر خرچ کرے۔ اسی طرح
نمازوں کی پابندی کرے، زکوٰۃ دے
(اور خوب سمجھ لے کہ بس انھیں کاموں سے
خدا کے یہاں اس کی عزت ہوگی) اور وہ

(بقرہ - ۱۷۷) اس کے مخلص بندوں میں شامل ہوگا۔

زکوٰۃ نہ دینے والوں اور مشرکوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔

چنانچہ ارشاد ہے:-

وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ ۝ (فصلت: ۶۱-۶۲)

براہو مشرکوں کا، یہ نہ زکوٰۃ دیتے ہیں،
نہ ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

زکوٰۃ میں لا پرواہی منافقوں کا شیوہ ہے۔

يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ - اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔

(توبہ - ۶۴)

لَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ - خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے خرچ کرتے

ہیں۔ (توبہ - ۵۴)

درحقیقت یہی لوگ رحمتِ خداوندی سے کوسوں دور رہتے ہیں۔

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
فَسَأْكَتُهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
هُمْ بَايَتْنَا يُؤْمِنُونَ ه

یوں تو میری رحمت سبھوں کے لئے عام ہے،
لیکن اس کے خصوصی حقدار وہ لوگ ہیں
جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں،
اور ہماری آیتوں پر کامل یقین رکھتے ہیں۔

(اعراف: ۱۵۶)

•۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ه

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں
ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیک باتوں کی
تعلیم دیتے ہیں، اور بری باتوں سے منع کرتے
ہیں۔ اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور
زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے
رسول کا کہنا مانتے ہیں، ان لوگوں پر ضرور اللہ
رحمت کرے گا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ قادر ہے،
حکمت والا ہے۔

(توبہ - ۷۱)

زکوٰۃ میں لا پرواہی کرنیوالوں کو خدا، اسکے رسول اور اللہ کے نیک بند دوست نہیں۔

أَتَمَّوْلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ

تمہارے دوست، اللہ، اس کے رسول اور
ایمان والے، جو نماز اور زکوٰۃ کی اس طرح
پابندی کرتے ہیں کہ ان کے دل خوفِ خدا سے

(مائدہ - ۵۵)

معمور ہوتے ہیں اور اللہ کیلئے رکوع کرتے ہیں۔

زکوٰۃ نہ دینے والے غیبی امداد سے بھی محروم ہوتے ہیں، اس لئے کہ :-

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
خدا کی تائید اور غیبی امداد انھیں حاصل ہوتی
ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں یہ وہ لوگ
ہوتے ہیں جو حکومت اور مرتبہ پانے کے باوجود
نمازوں کی پابندی کرتے ہیں دوسروں کو اچھے
کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برے کاموں
سے منع کرتے ہیں۔

(حج - ۲۰ - ۲۱)

زکوٰۃ نہ دینے پر عذاب

قرآن پاک جہاں زکوٰۃ دینے والوں کے لئے خیر و برکت اور اجر و
ثواب کا وعدہ کرتا ہے وہیں غریبوں کی حق تلفی کرنے اور اپنی تجوریاں بھرنے
والوں کے لئے ہولناک اور سخت ترین وعیدوں کا اعلان بھی کرتا ہے۔
چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ هَ يَوْمَ
يُحْمَىٰ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَٰذَا أَمَّا كَلِمَاتُكُمْ فَلَا تَنْفُسُكُمْ فَذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ه

اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے
ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے
آپ انھیں دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔ اس
روز سونے اور چاندی کو آگ سے پتیا
جائے گا۔ پھر اس سے اُن کی پیشانی، پیٹ
اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا
جائے گا یہ وہی سونا اور چاندی ہے جسے تم اپنے
لئے جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے، اب مزہ چکھو اپنے جمع کرینے کا

(توبہ - ۳۴ - ۳۵)

مال الا افسدته۔ (بیہقی) ہو جاتا ہے وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے۔
 زکوٰۃ دبانے والوں کی یہ سزائیں تو وہ ہیں جو باری تعالیٰ کی طرف سے دنیا
 یا آخرت میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، یا ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ اس جرم کی کچھ
 اور سزائیں بھی ہیں جسے اسلامی شریعت نے وضع کیا ہے۔ اور حاکم وقت
 یا اُمت کے سربراہ کو اس کے نفاذ کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو لیجئے
 جس میں آپؐ نے فرمایا:-

من اعطاها مؤتجر افله اجرها زکوٰۃ دینے والا کبھی بھی اجر سے محروم نہ ہوگا۔
 ومن منعها فان اخذها دشر لیکن یاد رکھو! جو زکوٰۃ نہ دے گا، میں اسے
 ماله عُرمة من عرمت دینا گرفتار کر لوں گا، اور اسکی جائیداد کا نصف حصہ
 لا یحل لذل محمد منها شیء۔ بحق باری تعالیٰ ضبط کر لوں گا، لیکن مجھے یا آل
 محمد کو اس میں سے ایک پائی بھی نہ ملے گی۔ (ابوداؤد)

اس حدیث سے اس بات کی کھلی اجازت ملتی ہے کہ حاکم وقت ایسوں
 کی جائیداد تک ضبط کر سکتا ہے تاکہ زکوٰۃ چوروں یا اسکی ادائیگی میں سُستی کرنے
 والوں کی آنکھیں کھلیں، اور وہ مزید غفلت سے باز آئیں۔

لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس سلسلے کی تمام سزائیں تعزیر میں شمار ہوں گی
 اور یہ قاعدہ ہے کہ تعزیر کا تعین بڑی حد تک حاکم وقت یا سربراہ مملکت کی
 صوابدید اور موقع اور محل کی مناسبت پر موقوف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جائیداد
 کی ضبطی کی بجائے قید و بند، یا جسمانی اذیت کی دوسری متبادل صورت پر بھی عمل
 کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر مذکورہ بالا سزائیں بھی اثر انداز نہ ہو سکیں تو حاکم یا سربراہ کو
 اسکی بھی مکمل اجازت ہوگی کہ ایسوں کے خلاف تلوار اٹھائے اور انھیں تہ تیغ کر دے

جیسا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔
 آپ نے فرمایا: ”واللہ لا قاتلن ..“ خدا کی قسم میں اس سے جنگ کروں گا، جو نماز اور
 زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اس لئے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم اگر وہ ایک رسی بھی جو
 وہ حضور کو دیتے تھے، اب اس سے انکار کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ (متفق علیہ)
 علامہ ابن حزم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:-

” زکوٰۃ روک لینے والوں کے بارے میں شرعی فیصلہ یہ ہے کہ برہمنی یا بخوشی، بہر صورت
 اسے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائیگا، البتہ جو انکار نہیں کرتے، مگر دینے کی بجائے دبانے کی تدبیر
 کرتے ہیں، ایسے افراد گنہگار سمجھے جائیں گے، اور انہیں وقتاً فوقتاً تنبیہ بھی کی جائیگی، تاکہ مطلوبہ
 رقم کی ادائیگی پر رضامند ہو جائیں، ورنہ بصورت دیگر ان کی سزا بحال رکھی جائے گی۔
 خواہ اس اثنا میں ان کے جسم اور جان کا رشتہ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے۔ اس لئے کہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم کسی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھو اور اسے
 روکنے کی صلاحیت اپنے اندر پاؤ تو طاقت اور زور کے بل پر اسے روک دو۔۔۔۔۔ ظاہر
 ہے زکوٰۃ دبانے کا انتہا درجہ کی برائی ہے لہذا با اثر کو چاہئے کہ اسے بزور رفع کرے۔“
 (المحلی لابن حزم ص ۳۱۳ ج ۱)

زکوٰۃ عقل کی روشنی میں

اب تک پیش کی گئی صراحتوں سے زکوٰۃ کی فرضیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اور
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرضیہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں نہایت اہم اور مستعار
 مقام رکھتا ہے، جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، اور نسل در نسل تمام مسلمان
 اس کی افادیت، اس کی فرضیت پر متفق ہیں۔

کتاب و سنت اور اجماع امت کی طرح عقل و بصیرت بھی زکوٰۃ کی فرضیت کو من وعن تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ بدائع (صفحہ ۳۱) میں ہے :

۱۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے سب سے پہلے دینے والے کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے بچ جاتا ہے۔ اس لئے کہ نفس اور لالچ کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے اور لالچ بدترین خصلت ہے چنانچہ لالچی اور حریص کا دل مرتے مرتے مال میں اٹکا ہوتا ہے۔ اور بالآخر دنیا و آخرت کی رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اسکے بالمقابل اگر کوئی زکوٰۃ نکالنے کا عادی بن جائے، تو اس کا نفس لالچ سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر خدا اور بندوں سے تعلق، ان کے حقوق کی ادائیگی اور اونچے اخلاق اور پرہیزگاری جیسی بے بہا خصلتیں پیدا ہوتی ہیں، نیز ارشاد ہے: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً....)۔

۲۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں، یتیموں، کمزوروں اور ناداروں کی اعانت ہوتی ہے تا توانوں کو توانائی اور بے آسوں کو آس ہوتی ہے۔ اور وہ خدا کی بندگی اور اپنی زندگی کی اصلاح و درستی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر چونکہ دوسروں کی اصلاح بھی اہم فریضہ ہے۔ اور اس فریضہ کی تکمیل اور تشکیل زکوٰۃ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لئے زکوٰۃ خود ایک اہم فرض بن جاتی ہے۔

۳۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ دولت اور ثروت خداوند کریم کی زبردست نعمت ہو اور عقل کا تقاضہ ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے۔ پس بھر اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور شکریہ ادا کرنے کی سب سے بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات سے جس قدر زائد ہو، اس کو ایسوں پر خرچ کیا جائے جو بڑی حد تک اس نعمت سے محروم ہیں یہ اور اس قسم کی متعدد دلیلوں اور وجوہات کا اثر ہے کہ علماء و ایک زبان

ہو کر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا منکر کافر اور دائرۃ اسلام سے اس طرح خارج ہو جاتا ہے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

”زکوٰۃ سے انکار کا سبب اگر جہالت ہو، اور انکار کرنے والا جاہل تسلیم کے جانے کے لائق ہو، مثلاً وہ نو مسلم یا اپٹھ دیہاتی ہو تو ایسے شخص کو فوراً کافر نہ کہا جائیگا، بلکہ مناسب طریقے پر اسکی فہمائش کی جائے گی، لیکن اگر وہ دینی ماحول میں پلا بڑھا ہو تب بھی اسے تین مرتبہ تھوڑے تھوڑے وقفہ سے توبہ کیلئے موقع دیا جائے گا، ورنہ آخر تک انکار کرنے کی صورت میں قتل کر دیا جائیگا۔“ (المغنی ص ۳، ۵)

زکوٰۃ ایک مطالبہ

جیسا کہ عرض کیا گیا اسلامی نقطہ نظر سے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق ہے، اسی حق کا نام زکوٰۃ ہے۔ یہ حق اور اس کی مقدار نامعلوم اور مبہم نہیں، بلکہ لینے والے اور دینے والے ہر دو فریق اسے بخوبی جانتے ہیں، اور خود باری تعالیٰ نے اس کو حق قرار دیا ہے، اور اس کی مقدار متعین فرمائی ہے، چنانچہ اپنے نکو کار بندوں کے بارے میں اس کا ارشاد ہے۔

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (ذاریات: ۱۹) دونوں کا حق ہے۔

اس کے کچھ بندے وہ ہوں گے، جو اس کی جانب سے جنت میں اکرام کے مستحق ہوں گے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے:-

والذين في أموالهم حق معلوم اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، مانگنے والے للسائل والمحروم (معارج: ۲۴-۲۵) کا اور نہ مانگنے والے کا۔

اسی اہمیت کا نتیجہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک زکوٰۃ کا حق مال کے اندر متعین ہو جاتا ہے۔ اور اگر مالدار زکوٰۃ ادا نہ کرے اور سال گذر جائے تو بقدر زکوٰۃ مال جو دراصل فقیر کا حق تھا، اس شخص کے سرمائے میں شامل مانا جائے گا، اور فقیر بطور حصہ دار اس کا شریک رہے گا، اب اگر مالک کل مال کا لین دین یا اس کا سودا کرے گا تو یہ سودا اس کے مال میں جاری نہ ہوگا، جو بقدر زکوٰۃ اس کے مال میں ضم ہے۔ اور اگر فقیر مر جائے گا تو اس کے اہل و عیال اس مال کے وارث ہوں گے، اس لئے کہ زکوٰۃ کی جس قدر مقدار اس کے مال میں مل چکی تھی وہ دراصل فقیر کا حق تھا، وہ شخص اس کا مالک نہ ہوگا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دولت، ملکیت اور اس کی حیثیت کا علم ہو جانے کے بعد زکوٰۃ کے حق ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، اس لئے کہ شرعی طور پر یہ امر مسلم ہے کہ وہ تمام اشیاء جسے انسان اپنی ملکیت سمجھتا ہے، ان سب کی نسبت صرف اسی کی طرف کرنی چاہئے جو ان کا خالق بھی ہے اور مالک حقیقی بھی، جبکہ انسان صرف ایک چیز کا ذمہ دار ہے، اور یہ چیز منصب خلافت اور نیابت ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے :-

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ اور جس مال میں اس نے تم کو جانشین بنایا

(حدید: ۷) اس میں سے خرچ کرو۔

یہ اور دوسری آیتیں کھلم کھلا اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ دولت کسی کی جاگیر نہیں، بلکہ اس کے اصل مالک نے انسانوں کو اس کا امین اور نگران ٹھہرایا ہے۔ اب یہ انسان کا فرض ہے کہ اس خالق و مالک کے احکام اور اس کے بتلائے ہوئے حقوق کی رعایت کرے، اور انہیں ادا کرنے کی فکر کرے۔

زکوٰۃ ایک قرض

زکوٰۃ کے سلسلے میں بیان کی گئی انہی خصوصیات اور افادیت کے پیش نظر شریعت کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ زکوٰۃ ایک قرض ہے اور کوئی شخص بھی جب تک اپنے ذمہ کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا، نہ اسے چھٹکارا ملیگا نہ ہی زکوٰۃ اس سے ساقط ہوگی خواہ اس طرح ایک طویل عرصہ نہ گذر جائے۔ چنانچہ علامہ ابن حزمؒ فرماتے ہیں:-

” جس نے ایک سال کی یا اس سے زیادہ کی زکوٰۃ نہ دی خواہ اس لئے کہ اسے ادائیگی کا صحیح علم یا طریقہ معلوم نہ تھا یا اسلئے کہ بیت المال کا کارندہ وصولی کیلئے اس تک نہ پہنچ سکا۔ یا وہ زکوٰۃ ہی دبا لینا چاہتا تھا، اسی طرح زکوٰۃ خواہ نقد روپیوں کی تھی یا پیداوار یا موشیوں کی ہر حال میں اس شخص کو چاہئے کہ ہر چیز کا حساب لگا کر ان کی پائی پائی زکوٰۃ اپنی زندگی میں ادا کر دے۔ اور اس کے بعد کہیں دوسرے قرضوں کی فکر کرے۔ اس لئے کہ زکوٰۃ خود زبردست قرض کی حیثیت رکھتا ہے“

(محل ص ۶۶)

”دوسرے قرضوں کے مقابلے میں زکوٰۃ کے قرضے کو اس لئے بھی نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے کہ حکومتوں کا مقرر کردہ ٹیکس کسی قانونی موثر گائی یا بلے عرصے تک عدم ادائیگی کے تحت ساقط الاعتبار ہو سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کا قرضہ ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعہ بھی ختم نہیں کیا جاسکتا بلکہ فرد کے دین و ایمان اور اس کے عقیدے کی سلامتی کا زبردست پیمانہ اور نشان قرار پاتا ہے۔ اسلئے کہ زکوٰۃ، خدا، بندگان خدا، خصوصاً فقیروں کا حق ہے۔

پھر امام مالکؒ شافعی اور متعدد ائمہ کا مسلک یہ بھی ہے کہ فرضیت زکوٰۃ کے

بعد موت واقع ہونے کی صورت میں میت کے ترکے سے زکوٰۃ وصول کیجائیگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے۔

مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَوَصِيَّتَهُ يُوْصِي بِهَا
أَوْدَيْنَ (نساء ۱۲)
ترکہ کی تقسیم قرض کی ادائیگی اور وصیت پوری کرنے کے بعد عمل میں لائی جائے گی۔

(المغنی لابن قدامہ ص ۸۳)

اور جیسا کہ ابن حزم کے حوالے سے بتایا گیا، زکوٰۃ بھی ایک قرض ہے جس کا مطالبہ کرنے والا باری تعالیٰ ہے البتہ فقراء اور مساکین اس کی طرف سے زکوٰۃ کی رقمیں وصول کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں علامہ ابن حزم نے زکوٰۃ کے اسی امتیاز کے ثبوت میں صحیح مسلم کی یہ روایت پیش کی ہے کہ۔

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها صوم شهر افا قضيتها عنها؟ فقال لو كان على املك دين اكنت قاضيه عنها، قال نعم : قال فدين الله احق ان يقضى .
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور عرض کیا، اے خدا کے رسول، میری والدہ کا انتقال اس حال میں ہوا کہ ان کے ذمہ ایک ماہ کے روزے باقی رہ گئے۔ کیا میں ان کے اس قرضے کو ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ اگر تمہاری والدہ مقروض ہوئیں تو کیا تم ان کا قرض ادا نہ کرتے، انھوں نے عرض کیا ضرور کرتا۔ آپ نے فرمایا پھر خدا کے قرض کی ادائیگی اس سے کہیں زیادہ مقدم ہے۔

(مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد لیکن ادا

کرنے سے پہلے موت واقع ہونے کی صورت میں ادائیگی ساقط نہ ہوگی۔ بلکہ یہاں اتنا اضافہ کر لیجئے کہ خواہ یہ موت میدان جنگ میں لڑ کر شہید ہو جانے کی صورت میں کیوں نہ نصیب ہوئی ہو۔ اس لئے کہ مسکلم ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا :-

يَغْفِرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ قَرْضُكَ سِوَا شَهِيدٍ كَسَارِے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (مسلم)

اور یہ صحیح ہے کہ علامہ ابن تیمیہ اور دیگر علماء نے زکوٰۃ کو ان قرضوں میں شمار کیا ہے، جو کبھی معاف نہ ہوں گے، (منار السبیل ص ۲۸۵)۔ درحقیقت زکوٰۃ اسلام کا ایسا بنیادی رکن ہے جو طویل عرصہ گزرنے یا موت واقع ہونے سے بھی ساقط نہیں ہوتا۔ بلکہ دوسرے قرضوں کے مقابلے میں اسے انتہائی اہمیت اور امتیاز بھی حاصل ہے۔ چنانچہ ٹیکس کی وصولیابی کا موجودہ طریقہ اس معنی میں اسلام کی پیروی کرتا ہے، کہ قرض خواہوں کی قطار لگ جانے کی صورت میں حکومت اپنا قرض پہلے وصول کرتی ہے اور ٹال مٹول کی صورت میں سخت کارروائی کرتی ہے۔

زکوٰۃ کی روح

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کی روح یہ ہے کہ دولت پا کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تنہا اسکی اپنی ملکیت ہے بلکہ یہ خدا کا فضل ہے جس کے لئے اسے منتخب کیا گیا ہے۔ پھر اس میں شک نہیں کہ اس حقیقت کو بطور عقیدہ منوا لینے کے بعد اور زکوٰۃ کو فرض قرار دے کر اسلام نے غریبوں اور مالداروں

کے درمیان ایسا توازن قائم کیا، جو صرف قانون الہی اور آئین فطرت ہی انہیں
دے سکتا ہے، چنانچہ جیسا کہ عرض کیا گیا، خود حق تعالیٰ نے دولت
اور ملکیت کی حدود اور قیود متعین کی، اور بندوں کو ان کی پابندی
کا حکم دیا۔

بہر کیف اب ایک طرف زکوٰۃ کی اسی روح اور اسپرٹ کو لیجئے جو اسلام
کی اپنی پیدا کردہ ہے اور جس سے وہ غریبی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری
طرف سوشلزم یا اسکی آخری حد مارکسٹ کمیونزم کو لیجئے، جس نے ”غریبی ہٹاؤ“
کا بلند بانگ دعویٰ اپنا کر غریبوں کی خیر خواہی اور ان کے حقوق کے نام سے شور و
غل مچایا۔ اور اس کے لئے طریق کار بھی کچھ اس قسم کا اپنایا، جو عقل و بصیرت
کی بجائے جذبات کو اپیل کرے۔ چنانچہ انھوں نے غریبوں کا کہا — تمہارے
یہاں چوری ہوئی! اور چور یہ سرمایہ دار ہیں! اس قسم کے ہیجان انگیز نعروں سے
انھوں نے غریبوں کے دلوں میں نفرت اور طبقہ واریت کی آگ لگائی۔ حالانکہ
واقعہ یہ ہے کہ نہ غریبوں کے یہاں چوریاں ہوئیں، نہ ہی سرمایہ دار کوئی چور ہیں۔
اور نہ غریبوں کی غریبی میں سرمایہ داروں کا ہاتھ ہے۔

علاوہ ازیں بقول ڈاکٹر ابراہیم سلام :-

”سوشلسٹوں کے گروپ میں ہمیں ایک طبقہ ایسا بھی نظر آتا ہے، جن
کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے نظریات اسلامی اصولوں سے میل کھاتے ہیں
جب کہ ان میں دوری ہے، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ، ”غریبوں اور سرمایہ داروں کے
درمیان ازل سے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ ایک کی محنت ہوگی اور دوسرے کا سرمایہ
ہوگا۔ چنانچہ اسی معاہدہ کے تحت غریب محنت کرتے رہے لیکن اس کے باوجود

وہ غریب سے غریب تر ہوتے رہے اور دوسری طرف سرمایہ دار غریبوں کا خون چوس کر ان کا استیصال کرتے رہے۔ تا آنکہ وہ وقت آیا جب کہ غریبوں نے سرمایہ داروں کی عیاری اور چال بازی کو بھانپ لیا، اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ ان مالداروں سے اپنا وہ بقایا وصول کریں جو عرصہ داز سے ان کی محنت کی وجہ سے ان سرمایہ داروں کی تجوریوں میں جمع ہوتا رہا ہے۔“

(دین و اخلاق)

آپ سوچیں گے کیا یہ درست ہے؟ لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ نظریہ غلط اور گمراہ کن ہے، اور اس کا مقصد عام مہیجان اور بچپنی پھیلانے کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ نظریہ ایک فرضی معاہدے سے شروع ہو کر عام لوٹ مار کی خفیہ تلفیق پر ختم ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ ظلم اور بڑھے گا؟ اس کی بجائے دیکھئے کہ . . . ایک مثبت صورت یعنی زکوٰۃ کے ذریعہ اسلام اشتراکیوں سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور وسیع پیمانے پر غریبوں کی کفالت اور نگہداشت کس طرح کرتا ہے؟ - (ایضاً)

۱۔ اسلام غریبوں کو مالداروں کی دولت میں حصہ دار ہی نہیں بلکہ حقدار بھی قرار دیتا ہے، لیکن یہ حق فرضی یا مجہول تصور نہیں کرتا، جیسا کہ دوسرے سمجھتے ہیں اور نہ اس حق کو کسی معاہدے کا نتیجہ تصور کرتا ہے۔ بلکہ اس کی مخصوص اور معقول مقدار مقرر کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے جو ایک طرف خدا کا حق ہے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق میں شامل ہے۔ اس لئے اس معاملے میں کوتاہی کرنے والا خدا اور بندے دونوں کی حق تلفی کرنے والا تصور کیا جائیگا پھر زکوٰۃ خدا کا حق اس طرح ہے کہ وہی ہر چیز کی طرح مال و دولت کا بھی خالق و

مالک اور رازق ہے اور ساری کائنات اسی کی تابع اور مستخر ہے۔ اور اسی مالک حقیقی نے زکوٰۃ کو دینے کے لئے ایک سے زائد تاکیدیں احکام دیئے۔ بندوں کا حق اس طرح ہے کہ بندے غربت اور افلاس کی وجہ سے اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور دینی رشتوں کی وجہ سے انھیں اس کے وصول کرنے کا حق پہنچتا ہے۔

غریبوں کے لئے کیوں؟

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی ان وجوہات کو پیش کیا جائے جن سے معلوم ہوگا کہ سرمایہ داروں کی دولت میں غریبوں کا حق کیونکر نکلتا ہے۔

پہلی وجہ :- فطری بات ہے کہ جو کوئی اپنے روزمرہ کے اخراجات سے کچھ رقم بچا کر رکھتا ہے۔ باوجودیکہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت دوسروں کو ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی یہ حق تنہا اسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ انھیں جہاں چاہے استعمال کرے یا نہ کرے، یہ اسلئے کہ روپیہ اسی کا ہے۔ اور اس کے اپنے روپیہ پر اس سے زیادہ حق کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بید غریب اور فاقہ مست آدمی ایسے کسی مالدار کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور خود کو امداد و اعانت کا حق دار ثابت کرتے ہوئے اس بات کی پر زور درخواست کرتا ہے کہ مخاطب اسکی کسی طرح مدد کر دے۔ سوچیں تو معلوم ہوگا کہ مالدار کی ضرورت سے زائد رقم پر اس کے حق کے ساتھ ساتھ اس دوسرے کا کچھ نہ کچھ حق نکلتا ہے۔

مالک کا حق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس طرح نکلتا ہے کہ اس نے اس کے حصول کے لئے انتھک کوششیں کیں، اور انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ضرورت کے لئے اسے بچا کر رکھا۔ لیکن اس غریب کا حق بھی اسلئے نکلتا ہے کہ وہ مصیبت زدہ اور بے حد پریشان ہے، اور امداد کا سخت محتاج ہے۔ یہاں آپ یہ بھی تسلیم کریں گے کہ الگ الگ رجحان کے حامل ان دونوں افراد کو جب غلط آب و ہوا ملتی ہے، ان کے اندر نفرت پروان چڑھتی ہے۔ اور پھر دنیا دو طبقوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک طرف وہی باشعور مالدار سرمایہ دار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ فاقہ مست حقوق کی طویل فہرست لے کر سڑکوں اور چوراہوں پر نکل جاتا ہے۔ اور پھر یہ اختلاف۔ تصادم کی حد تک پہنچ کر پرسکون بستیوں کو ویران بنا کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہر موقع پر اسلام ثالث بالخیر ہوتا ہے اور دونوں فریق کو صحیح مشورے دیتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ محنت و تدبیر اور نگرانی کی وجہ سے دولت پر ملکیت کا حق مالک کو پہنچتا ہے۔ لیکن غریبی اور افلاس کی وجہ سے اس دولت کی ایک مخصوص مقدار پر اس غریب کا بھی حق ہوتا ہے اور اس کا یہ حق اُسے ملنا چاہئے۔

دوسری وجہ :- یہ ہے کہ زاید رقم کو اگر کوئی گھر میں ڈال لے، یا تجوری میں بند کرے تو کسی کام نہ آئے گی۔ اور یونہی

پڑی ہوگی لیکن جب اس دولت کا ایک حصہ تجوری سے نکل کر غریبوں کی بستی میں گردش کرنے لگے گا تو اگرچہ بظاہر اس دولت مند کو دنیا میں کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، لیکن اس گردش سے اس بستی والوں کو ضرور فائدہ پہنچے گا، ان کا کام بھی بن جائے گا اور خدا کے حکم پر اس کا عمل بھی ہو جائے گا۔ اور کیا عجب کہ وقت آنے پر وہی غریب اس دنیا میں اس کے بھی کام آجائے؟

تیسری وجہ: — تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ غریب اور مسکین خدا کا کنبہ ہیں (الْخَلْقُ عِیَالٌ لِلَّهِ) اور مالدار اس کی دی ہوئی دولت کے نگراں — اور یہ بڑی زیادتی ہے کہ جس کا روپیہ ہو، اسی کے اہل عیال پر اسے خرچ نہ کیا جائے۔“ (تفسیر کبیر ص ۱۰۳/۱۶)

چنانچہ مشہور حدیث قدسی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندے سے کہیں گے۔ اے بنی آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا؟ وہ کہے گا، میں کیسے آپ کو کھانا دیتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھ کو خبر نہیں، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہ میرے پاس پہنچتا! —

زکوٰۃ کی مقدار

۲۔ اسلام میں زکوٰۃ کی مقدار انتہائی عدل و انصاف پر مبنی ہے اس میں ایک

طرف سرمایہ دار کی محنت کی رعایت کی گئی ہے اور دوسری طرف غریب کی حاجت اور ضرورت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ سرمایہ دار یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ اس پر ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیا گیا، نہ غریب یہ گلہ کر سکتا ہے کہ اسکی ضرورتوں کا خیال نہیں کیا گیا۔

چنانچہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

"زکوٰۃ کب ؟ کتنی ؟ اور کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے ؟ اسی طرح کن لوگوں سے لے کر کن لوگوں کے حوالے کی جاتی ہے ؟ ان سب امور سے متعلق تسلی بخش جوابات ، حدیث و فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور ان کی تفصیل و تحقیق میں پورا کتب خانہ تیار کیا جا چکا ہے۔ ان تفصیلات میں مالداروں اور غریبوں دونوں کی رعایت کی گئی ہے۔ اور سرمایہ داروں کو بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مال اور مالدار دونوں کی پاکی کا باعث اور دونوں کیلئے خیر و برکت کا سرچشمہ ثابت ہوتی ہے۔ جیسے انگور کی اوپری شاخ کو کاٹ دینے کے بعد اسکی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ زکوٰۃ دینے والا نہ صرف اپنی دولت کو محفوظ پاتا ہے۔ بلکہ اس کی بقا و ترقی اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی برکت کو اپنی نظروں سے دیکھ بھی سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی حکمت تھی کہ اس نے زکوٰۃ کی تقسیم کو کسی کی رائے یا شخصی ذمہ داری پر نہیں چھوڑا۔ اور نہ اس کو اُن انسانی جذبات کے حوالے کیا جن میں مدوجزر اور اتار چڑھاؤ

ہر وقت ہوا کرتا ہے اس کو قانون سازوں اور علما، یا حکام کے حوالے بھی نہیں کیا۔ اس لئے کہ ان پر کئی اعتماد ممکن نہ تھا۔ بلکہ اس کی تقسیم اور مصارف کی نشاندہی خود فرمائی اور زکوٰۃ پانے والوں کو آٹھ حصوں میں تقسیم کیا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آٹھ مصارف دو بنیادی قسموں میں بٹے ہوئے ہیں۔

● — ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو بجا طور پر ضرورت مند اور محتاج ہیں۔ ایسے لوگ فقراء، مساکین، غلام، اور ایسے مسافر ہیں جو وطن سے دور جا پڑے ہیں، اور ان کا توشہ اور خرچ کے لئے روپیہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔

● — دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن سے نفع کی امید ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خود ضرورت مند اور محتاج ہوں اس زمرے میں زکوٰۃ کے وصول کرنے والے مولفہ قلوب، مجاہدین اور ایسے مقروض شامل ہیں جو مسلمانوں کے باہمی جھگڑے مٹانے کے پیچھے یا کسی کی ضمانت وغیرہ لے لینے کے سبب قرض میں دب گئے ہوں، ورنہ یہ امر مسلم ہے کہ اگر لینے والا محتاج نہ ہو، یا اسے دینے میں عام مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہ ہو تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کبھی نہیں دی جائے گی۔

یوں تو زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے۔ البتہ باغات اور کاشت کا سال اس وقت پورا سمجھا جائے گا جب کہ پھل یا کھیتی پک کر تیار ہو۔ اور اسی وقت کل پیداوار کا دسواں حصہ سالانہ

زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیا جائے گا۔ عشر سال پر اس لئے واجب ہوگا کہ ہفتہ عشرہ کی ادائیگی واجب ہونے کی صورت میں مالداروں کا نقصان اور عمر میں ایک بار ادائیگی لازم کرنے کی صورت میں غریبوں کا نقصان ہوگا۔

زکوٰۃ کی مقدار کا تعین نصاب کی ملکیت رکھنے والوں کی مشقت اور سہولت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو مال آدمی کو اچانک اور یکے جا طور پر مل جائے۔ مثلاً کان یا خزانہ وغیرہ تو اس میں سال گذرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ جس وقت وہ حاصل ہوگا اسی وقت کل مال کا پانچواں حصہ وصول کر لیا جائے گا۔ اس لئے کہ سال کی قید افزائش اور منافع کے حصول کے لئے لگائی گئی ہے اور یہ کل نفع ہے۔ ہاں جس کی یافت میں خود اسکی محنت اور تنگ و دو کا دخل ہو، اس پر دسواں حصہ واجب ہوگا۔ مثلاً کھیتی اور پھل وغیرہ، پھر یہ وہ کاشت ہوئی جس کو بونے اور جوتنے کا کام خود اس نے کیا تھا لیکن اسکی سینیچائی کنویں یا رہٹ کی بجائے صرف بارش کے پانی کی مرہون منت تھی۔ البتہ اگر اسکی سینیچائی کی مشقت بھی خود اسے برداشت کرنی پڑی تھی تو اس پر بیسواں حصہ واجب ہوگا۔ اگر کوئی کام ایسا تھا جسکی آمدنی اور افزائش کا انحصار مالک کی محنت، انتظام اور نگرانی پر تھا جیسے تجارت، جس میں دور دراز کا سفر، اسباب کی نگرانی اور حفاظت اور فروخت کا طویل انتظار کرنا ہوتا ہے تو

اس صورت میں مذکورہ بالا مقدار کا بھی نصف یعنی چالیسواں حصہ وصول کیا جائے گا۔ اس لئے کہ تجارت میں کاشت کاری سے زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے نیز تجارت کے مقابلے میں کاشت کاری میں پیداوار زیادہ اور اس کے مقابلے میں محنت قدرے کم صرف ہوتی ہے۔ اس لئے زرعی پیداوار کا بلیسواں حصہ اور تجارتی اموال کا چالیسواں حصہ بطور زکوٰۃ لیا جائے گا۔ اسی طرح آسمانی پانی سے سیراب کھیتی میں پیداوار زیادہ اور محنت کم ہوتی ہے۔ جب کہ کنویں، رہٹ، یا نہری پانی سے سنیچائی میں محنت زیادہ اور پیداوار کم ہوتی ہے۔ اس لئے پہلی صورت میں دسواں حصہ اور دوسری صورت میں بلیسواں حصہ بطور زکوٰۃ لیا جائے گا۔ رہادفینہ اور خزانہ تو دیگر تمام وسائل کے مقابلے میں دفینے کے اندر محنت نہیں کے برابر، اور افزائش اور یافت تمام کی تمام ہوتی ہے اس لئے دفینہ کا پانچواں حصہ بطور زکوٰۃ واجب ہوگا۔ پانچواں حصہ اس لئے کہ کل دفینہ پانے والے سے لے لینا، کسی طرح انصاف نہیں کہلا گا۔ نہ ہی پانے والے کے حوالے کل دفینہ کر دینا، غریبوں کیلئے سودمند ہوگا۔“

(زاد المعاد ج ۲ - ۳۰۸)

زکوٰۃ کیلئے حکومتی یا جماعتی نظام

زکوٰۃ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اسکی وصولیابی یا ادائیگی کی ذمہ داری تنہا افراد کے سر نہیں ڈالی گئی، نہ ہی انفرادی خیرات جیسی کوئی شکل اختیار

کی گئی۔ اس لئے کہ اس صورت میں اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوتا کہ خدا اور آخرت پر اعتماد کرنے والے اسکی ادائیگی میں کوئی کسر نہ رکھتے۔ لیکن بد دین اور بے فکرے زکوٰۃ دینے کا نام تک نہ لیتے۔ اور اس طرح یہ عظیم الشان منصوبہ رائیگاں ہوتا۔ جس کی تنظیم اور نفاذ پوری اُمت کی فلاح و بہبود کے لئے عمل میں لایا گیا تھا۔ اس لئے ضرورت اسکی ہوتی کہ جس طرح نماز کا مزاج اور اسکی ایک شرعی حیثیت ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مزاج اور اسکی شرعی حیثیت یہ طے پائی کہ حکومت (یا جماعت) کی سرپرستی میں کوئی منظم ادارہ اسکی وصولیابی اور تقسیم کا ذمہ دار بنے اور اس اہم فریضے کو بحسن و خوبی انجام دے۔

قرآن پاک کی صراحت

زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کے لئے قرآن پاک نے "عاملین" (تحصیلدار اور ہرکارے) کے نام سے مستقل ایک جماعت کی داغ بیل ڈالی۔ اور ان کو اس مد کے جملہ آمد و صرف کا ذمہ دار کھڑا کیا۔ اور ان کے اخراجات کیلئے اسی مد سے ایک حصہ مقرر کیا، تاکہ وہ بے نیاز ہو کر کیسوئی سے اپنا کام کر سکیں۔

چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ	صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا	کا، اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں اور
وَالْمَوْلَانَهُ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ	جن کی دلجوئی کرنا منظور ہے، اور غلاموں کی
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ	گردن چھڑانے میں اور قرضداروں کے
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ	قرضے میں اور جہاد میں اور مسافروں میں حکم

اللہ واللہ علیہم حکیمہ

(توبہ ۶۰)

الشکر کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ

بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔

قرآن پاک کی اس صراحت کے بعد کسی قسیل و قال کی گنجائش نہیں۔

ایک دوسری آیت میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک نے

کہا ہے:-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

آپ ان مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيَهُمْ بِهَا (توبہ)

کے ذریعہ آپ ان کو گناہ کے آثار سے پاک

وصاف کر دیں گے۔

سلف صالحین اور اس دور کے تمام علماء اور عام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ صدقہ

سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اور اس حکم کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور وہ

تمام افراد ہیں جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی زمام اختیار ہو۔

اجتماعی نظام کی ضرورت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں

اور ان کی روایت صحیحین اور ان کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مین بھیجا

اور ان کی روانگی کے وقت بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم ایک ایسی

قوم کے پاس جا رہے ہو جو اسل کتاب ہیں اس لئے سب سے پہلے

اعلمهم ان الله افترض عليهم
 صدقة تؤخذ من اعدائهم
 فتد على فقراءهم فان هم
 اطاعوك لذالك فاياك وكرائم
 اموالهم واتق دعوة المظلوم
 فانه ليس بينها وبين الله حجاب
 (متفق عليه)

انہیں اس بات کی دعوت دو کہ اللہ تعالیٰ
 کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور میں اللہ کا رسول
 ہوں۔ اگر وہ یہ بات قبول کر لیں تو ان کو بتاؤ
 کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان
 کے مالداروں سے لی جائے گی۔ اور انھیں کے
 غریبوں کو دیدی جائیگی۔ اور اگر وہ یہ بات بھی
 منظور کر لیں تو تمہیں چاہیے ان کے بہترین مال
 پر ہتھ ڈالنے سے پرہیز کرو اور مظلوم کی بددعا سے
 بچو اسلئے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب
 نہیں۔

حدیث کے ان الفاظ "تؤخذ من" سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ تحصیلات کے کارندے زکوٰۃ
 کی فراہمی کیلئے مالداروں کے یہاں جائیں نہ یہ کہ اس مسئلہ کو انکی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے علامہ ابن حجر
 فرماتے ہیں "اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی وصولیابی اور خرچ کا کام امام خود کرے یا اس کا
 نائب کرے۔ اور جو نہ دے اس پر سختی کرے۔ (فتح الباری ص ۲۳۳، نیل الاوطار ص ۱۳۴)

تاریخ شاہد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا عمل اس کے مطابق تھا
 علماء نے صراحت کی ہے کہ امام زکوٰۃ کی وصولیابی کا انتظام بھی سنت کے مطابق اسی طرح
 کرے تاکہ کوئی جہالت یا بخل کے سبب زکوٰۃ نہ روکے۔ (المجموع ص ۱۶۸)

نیز مالداروں کا بھی فرض ہے کہ وہ امیر کے نمائندوں، اور
 تحصیلداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ اور کچھ چھپائے بغیر پوری پوری زکوٰۃ ادا
 کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا یہی معمول تھا۔

حضرت جابر بن عتیقؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
 زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے تمہارے پاس ایسے سوار آئیں گے جن سے ممکن ہے تمہیں،
 نفرت بھی ہو جائے، لیکن بہر صورت جب وہ آئیں تو تم ان کے ساتھ کشادہ پیشانی کے ساتھ
 پیش آؤ، اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے انصاف سے کام لیا تو ان کا اپنا
 فائدہ ہوگا، اور اگر زیادتی کریں گے تو نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ (ابوداؤد)
 اس حدیث میں جو آپ نے ان ہر کاروں کو باعثِ نفرت قرار دیا، تو اس کی وجہ یہی
 ہے کہ ان کا کام روپیہ وصول کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ روپیہ کے معاملے میں ہر
 کوئی تنگ دل ہوتا ہے۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (اسراء: ۱۰۰) اور آدمی ہے بڑا تنگ دل
 حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،
 اگر میں آپ کے ایچی کو اپنے ذمہ کی زکوٰۃ ادا کر دوں تو کیا اللہ اور اس کے رسول، کے
 نزدیک میں بری ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں اگر تم نے اسے دیدیا تو تم بری ہو، اور تمہیں
 اجر ملے گا۔ اور گنہگار وہ ہوگا، جو اس میں فرق کرے گا۔

صحابہ کے فیصلے

سہیل بن ابی صالح اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس اتنی رقم
 جمع ہو گئی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ
 ابو سعید خدری اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، کہ میں ان
 کی زکوٰۃ کم وقت کے حوالے کر دوں؛ یا خود غریبوں میں تقسیم
 کر دوں، اس کے جواب میں ان سبھوں نے یہی کہا کہ کم وقت کے حوالے

کردو۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا، آپ صاحبان دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکام کس طرح زکوٰۃ کو استعمال کر رہے ہیں، کیا زکوٰۃ انھیں دینا درست ہے؟ (بنیہ امیہ کا زمانہ تھا) جواب میں انھوں نے یہی کہا کہ زکوٰۃ حکام ہی کو دی جائے گی۔

(مسند سعید بن منصور)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں، زکوٰۃ حاکم وقت کے پاس جمع کردو۔ اگر انھوں نے ٹھیک ٹھیک اس کا نظم کیا تو بہتر، ورنہ اس کا وبال خود ان کی گردن پر ہوگا۔ (بیہقی)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے ایک ملازم سے جو طائف میں ان کی جائداد کا نگران تھا۔ ایک بار دریافت کیا ان کی زکوٰۃ کہاں خرچ کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کچھ حاکم وقت کو دیتا ہوں اور جو بچ رہتی ہے۔ اسے غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ حضرت مغیرہ نے یہ سنا تو خفا ہوئے، اور فرمایا، ساری زکوٰۃ حاکم کو کیوں نہیں دیدیتے؟ اس نے عرض کیا، آپ جانتے ہیں موجودہ حکام زکوٰۃ تک اپنے عیش و نشاط کیلئے استعمال کر رہے ہیں! کیا اس کے باوجود انھیں زکوٰۃ دینی چاہئے؟ آپ نے جواب دیا۔ کیوں نہیں، زکوٰۃ انھیں کے حوالے کرنی چاہئے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہی کہا ہے۔ (بیہقی۔ المجموع ص ۱۶۲-۱۶۳)

مذکورہ بالا احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال کے مطالعہ سے یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اسلامی شریعت زکوٰۃ کی جمع و تقسیم کو حکومتی سطح پر چلانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک طرف حکومت کے محکمہ تحصیلات کو زکوٰۃ کی رقم خاص طور پر جمع کرنے کا پابند بناتی ہے اور مستحق افراد کا پورا پورا جائزہ لینے کے بعد ان میں تقسیم کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ اور دوسری طرف عوام کو بھی خبردار کرتی ہے کہ وہ تحصیلات کو

سے بہر صورت تعاون کریں۔ وہ قصور کریں تو کریں، لیکن خود اپنی طرف سے کسی قسم کا نقص یا قصور نہ آنے دیں۔ ورنہ اجتماعی منتشر ہوگی، اور بیت المال کا نظم بگڑ جائیگا۔

اجتماعی نظام پر اصرار

ممکن ہے یہاں پہنچ کر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دین و مذہب کا طریقہ کار تو یہ ہونا چاہئے کہ وہ لوگوں کے دل و ضمیر کو بیدار کرے۔ ان کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری کی کوئی اعلیٰ مثال اور نمونہ پیش کرے اور ان کے اندر اس قدر اشتیاق پیدا کرے کہ وہ محض اجر و ثواب کے لئے از خود آگے بڑھیں اور خوشی خوشی اپنے ذمہ کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ہاں اگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو عذاب الہی اور بُرے انجام سے باخبر کر دیا جائے۔ لیکن یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ حکومت کے کارندے محض ایک چیز یعنی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لئے لوگوں کے پاس جائیں اُن سے مطالبہ کریں، نہ دیں تو انہیں ڈرائیں، دھمکائیں، حتیٰ کہ سزا بھی دیں۔ پھر صرف ایک کام کے لئے خاص طور پر اتنے بڑے نظام اور علیحدہ محکمہ کی داغ بیل ڈالنے کی کیا ضرورت؟ جبکہ یہ جبری طریقہ ہوا۔ اور اس طریقہ پر عمل درآمد کسی دین یا مذہب کے لئے نامناسب ہے!

اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ طریقہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے لئے ناقابل قبول یا نامناسب ہو تو ہو، لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام کے لئے یہ کسی طرح ناموزوں نہیں ہو سکتا۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اسلام جہاں ایک عقیدہ ہے ایک نظام بھی ہے۔ اور اس کے پاس جس طرح افہام و تفہیم اور اخلاق کی قوت ہے اسی طرح قانونی اور آئینی طاقت بھی اسے حاصل ہے۔ چنانچہ روز اول سے جس طرح

اسکی بنیاد ایک آسمانی کتاب پر ہے، اس کے خمیر میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک با اثر اور طاقت ور قوت نافذہ کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ طاقت اور قوت وہ بات سمجھا دیتی ہے، جو ترغیب اور تفہیم کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اسلام کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی کلمہ گو دو دھڑوں میں اس طرح بٹ جائے کہ اس کا ایک رخ دین کی طرف رہے اور دنیا کی طرف دوسرا۔ یا اسکی زندگی کا ایک حصہ اقتدار و وقت کی جہہ سائی میں گزرے اور دوسرا اس کے خدا کے در کی گدائی میں بسر ہو۔ بلکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ انسان اور اسکی زندگی بلکہ اسکی زندگی کا ہر لمحہ صرف ذات باری کی عبادت اور تابعداری کے لئے وقف ہے اور اس کے بدن کا جوڑ جوڑ اسی کے آگے خمیدہ اور اس کے احکام کا منتظر رہے اور عقل و نقل اسے تسلیم کرتی ہے کہ کسی چیز پر اختیار چیز والے کا ہوتا ہے دوسرے کا نہیں، چنانچہ مکان میرا ہو اور رہنے سہنے کا اختیار آپ کو ہو؟ اسے کوئی سمجھا رہا ہے کہ لئے تیار نہ ہوگا۔ ملازم میرا ہو اور اختیار اس پر آپ کا چلے۔ یہ میرے لئے باعث شرم اور آپ کی طرف سے کھلا ظلم ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ جس کی تشکیل اور نفاذ باری تعالیٰ نے خود فرمائی اور اسے ایک مخصوص اجتماعی نظام کے ساتھ وابستہ کیا۔ کوئی نفس اسکی فرضیت کا اقرار کر لے لیکن اس کے مخصوص نظام کو ٹھکرا دے، اور اس طرح ایک زندہ اور متحرک فریضے کو بھی مضمحل اور زندہ درگور کر دے، اسی متوقع اضمحلال اور مردنی کو ختم کرنے کیلئے یہ امر اشد ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی جمع و تقسیم حکومت کا منظم ادارہ کرے، نہ کہ دل اور ضمیر کے رحم و کرم پر اسے چھوڑ دیا جائے۔

اجتماعی نظام کی حکمتیں

ذیل میں ایسی چند وجوہات پیش کی جاتی ہیں جن سے اس نظام کو سمجھنے میں تقویت ہوگی۔

- ۱۔ عوام کی بھاری اکثریت، مال کی محبت اور دولت کی لالچ میں گرفتار ہوتی ہے ایسی حالت میں زکوٰۃ کا حکم سنا کر خاموش ہو جانا درحقیقت اس عظیم تر منصوبے کو خاک میں ملا دینے کے مترادف ہوگا۔ اور غریبوں کی حق تلفی ہوگی۔
- ۲۔ افراد کی بجائے خود حکومت جب زکوٰۃ کی تقسیم کرے گی، تو غریبوں کی خودی اور عزت نفس کی حفاظت ہوگی۔ اور کسی دینے والے کے اندر ریاکاری، یا کسی لینے والے کے اندر احساس کمتری کے جذبات پیدا نہ ہوں گے۔
- ۳۔ انفرادی طور پر زکوٰۃ بانٹنے کی صورت میں عین ممکن ہے کہ کوئی غریب ڈھیروں خیرات جمع کر لے۔ اور کوئی سمرے سے محروم رہے۔
- ۴۔ عام ذہن کچھ اس قسم کا بن گیا ہے کہ زکوٰۃ بس فقیروں اور مسکینوں کیلئے ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آٹھ اصناف پر مشتمل زکوٰۃ پانے والوں کی طویل فہرست میں ان دونوں کا شمار اگر سرفہرست ہے تو ان کے بعد چھ قسم کے افراد پھر بھی لسٹ پر باقی رہ جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس فہرست میں شامل بعض مصارف ایسے ہیں جن کا تعین اور صحیح تشخیص صرف امت کے باصلاحیت اور بیدار مغز افراد ہی کر سکتے ہیں مثلاً امت کا یہی منتخب طبقہ یہ بتا سکتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لئے کس نوعیت کے ساز و سامان اور آلات کی ضرورت ہے۔ یا اسلام کی صحیح نشر و اشاعت کے لئے کس قسم کے مبلغین اور لٹریچر تیار کرنے چاہئیں۔

۵۔ اسلام کے اندر مسجدوں اور خانقاہوں کا جمال بھی ہے۔ اور حکومتوں اور سلطنتوں کا جمال بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس جس طرح قرآن پاک کا دستور ہے، اسی طرح ایک سلطان کا وجود بھی۔ اس کے لئے بیک ضروری ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ حکومتوں کے نظم و نسق کے لئے مالیات کا شعبہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے چنانچہ سال بہ سال زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی خاصی بڑی رقم اس شعبے کیلئے بڑی آسانی سے مستقل سالانہ آمدنی کا باعث ہوگی۔

بیت المال

قرون اولیٰ کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلامی حکومت جس کے پیش نظر صرف اغراض و مقاصد ہی نہ تھے بلکہ غریبوں، بے روزگاروں، یتیموں اور مقروضوں کی دستگیری اور کفالت بھی روز اول سے اس کے پروگرام میں داخل تھی۔ لہذا اس نے شروع سے خلافت و امارت کا نظام قائم کرنے کے بعد بیت المال کی داغ بیل ڈالی اور اس کے ساتھ اسلامی حکومت کے پورے مالی نظام کو وابستہ کیا، فقہی کتابوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس نظام میں آمدنی کے حسب ذیل شعبے شامل کئے گئے ہیں۔

۱۔ زکوٰۃ، فطرہ اور عشر پر مشتمل یہ شعبہ غریب مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے۔ حکومت اسے اپنے عام بجٹ یا دیگر اخراجات میں شامل نہیں کرے گی بلکہ اس کی آمد و خرچ کا مستقل ریکارڈ ہمیشہ علیحدہ رکھے گی۔

۲۔ جزیہ، خراج۔ اس ٹیکس کا نام ہے جو اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے عوض ہر سال وصول کیا جائے گا انھیں ذمہ کہا جاتا ہے۔ جنگی خدمات سے یہ بری ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ان غیر مسلموں

کی حفاظت مسلمانوں اور اسلامی حکومت کا فریضہ ہوتی ہے۔ اس مد سے مسلمان فوجیوں کی تنخواہ اور ان کے بال بچوں کی کفالت کی جائے گی۔ اسلحے اور جنگی سامان خریدے جائیں گے۔ قلعے، پل، بند اور نہریں نکالی جائیں گی، اسی طرح قاضی مفتی محتسب، اساتذہ اور ایسے تمام لوگوں کے روزینے دیئے جائیں گے، جو مسلمانوں کے کاموں میں مصروف ہوں۔ حضرت عمرؓ نے عراق اور اس کے اطراف میں اسی ٹیکس کو عائد کیا تھا۔

۳۔ دینہ اور مال غنیمت۔ غریبوں کی امداد اور ان کے سماجی تحفظ کے لئے اس غیر مستقل اتفاقی آمدنی کا پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔

۴۔ لاوارث مال، اور گمشدہ اشیاء۔ اس قسم میں مسلمانوں کا وہ متروکہ سرمایہ شامل ہوگا، جس کا کوئی والی وارث دستیاب نہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال جن کے مالکوں کا پتہ نہ چل سکے۔ ایسے اموال بھی بیت المال میں شامل ہوں گے، اور گمنام یا لاوارث بچوں کی پرورش اور ایسے مسلمانوں کی تہنیز و تکفین پر خرچ ہوں گے جن کے پاس مال وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔

(مبسوط ص ۱۸ بدایع ص ۶۸-۶۹)

بیت المال کا اسلامی نظام اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ عبادت کی روح اور ٹیکس کی اسپرٹ رکھنے والے زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی بجائے انفرادی خیرات اور ہر شخص کی جدا جدا زکوٰۃ کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حکومت یا مسلمانوں کی نمائندہ کمیٹی کو اس کام کی نگرانی کے لئے خارجی پہرہ دار بتایا۔ اور خدا اور آخرت پر یقین کرنے والے دل و ضمیر کو اس کیلئے اندوہی اور داخلی محافظ قرار دیا۔ چنانچہ اسی حکمت عملی کا یہ اثر ہے کہ آج بھی جہاں خلافت راشدہ کی سی

اسلامی حکومت نظر نہیں آتی وہاں غریبوں اور مسکینوں کے لئے سب سے بڑا سہارا بندہ مؤمن کا یہی دل و ضمیر ہوتا ہے جو اس بات سے لرز اٹھتا ہے کہ اس کا پڑوسی اگر بھوکا سو رہا ہے تو کل قیامت کے دن وہ اپنے خدا کو کیا منہ دکھائے گا۔

فقیر اور مسکین کون؟

اس میں شک نہیں کہ حکومتوں کے لئے روپیہ فراہم کرنا آسان ہے۔ لیکن اُسے صحیح موقع اور محل پر خرچ کرنا بیحد دشوار ہے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ قرآن پاک نے شروع دن سے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی از خود نشان دہی کی اور اس سلسلے میں کسی کی مداخلت کو گوارہ نہ کیا۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں یہ صراحت ملتی ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات کے روپیوں کی طرف جب منافقوں کی نظریں اٹھنے لگیں اور جب انھوں نے محض اسلئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف گیری کی، تو قرآن پاک نے کہا:-
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ... اور ان میں بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر طعن کرتے ہیں... اور اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے۔

اس سلسلے کا ایک واقعہ ابوداؤدؓ نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کی رقم طلب کی تھی آپ نے جواب میں فرمایا:- اس بارے میں خدا نے میرے یا کسی فیصلے کی بجائے اپنی طرف سے فیصلہ صادر فرمادیا ہے اور زکوٰۃ کے آٹھ مصارف تجویز کئے ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہو تو مجھے دینے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

سر دست ہم زکوٰۃ کے ان مصارف میں سے پہلے دو مصرف یعنی فقراء اور مساکین کی وضاحت کریں گے۔ اس لئے کہ یہی دو افراد ہماری بحث سے خاص طور

پر متعلق ہیں۔

فقراء اور مساکین کی تعریف میں فقہاء اور مفسرین کے درمیان خفیف سا اختلاف ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو ضرورت اور حاجت کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور مسکین وہ ہے جو ہر کس و ناکس کے سامنے دست سوال دراز کرے۔

بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو۔

یہاں اس امر کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا صحیح علم نہ ہونے کی بنا پر لوگوں نے غلطی سے زکوٰۃ کا حقداران بھکاریوں اور گداگروں کو سمجھ لیا ہے جن کی لمبی لمبی قطاریں، مسجدوں، مزاروں اور بازاروں میں نظر آتی ہیں۔ عوام الناس کی اسی غلط فہمی کے ازالے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا،

لیس المسکین الذی تروہ التمرۃ
والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان
انما المسکین الذی یتعفف اقرؤا
ان شئتم لا یسئلون الناس
الحافاً (متفق علیہ)
ایک دو کھجوروں یا روٹی کے چند لقموں کے لئے
درد کی ٹھوکریں کھانے والا فقیر نہیں، فقیر وہ
ہوتا ہے جو سرے سے سوال نہ کرے چنانچہ
تم چاہو تو یہ آیت پڑھو: لا یسئلون الناس
الحافاً۔ (بقرہ: ۲۷۳)

قرآن پاک کی مذکورہ بالا آیت اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ وہ لوگوں سے لگ لپیٹ کر سوال نہیں کرتے، اور نہ بلا حاجت اور ضرورت کے کسی سے کچھ مانگنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ بقدر ضرورت اسباب رکھتے ہوئے سوال کرنا الحاف ہے۔

اس آیت کے مصداق درحقیقت فقراء مہاجرین تھے (رضی اللہ عنہم) جنہوں نے
 اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ تیج دیا۔ اور سخت ضرورت مند اور محتاج
 رہتے ہوئے کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کیا۔ انہیں کی شان میں باری تعالیٰ فرماتا ہے
 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ ۖ
 اللہ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
 يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
 التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
 لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا
 (بقرہ: ۲۷۳)

صدقات اصل حق ان عاجمندیوں کا ہے جو تنگ
 ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں اور اسی وجہ سے وہ
 لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکا
 نہیں رکھتے اور ناواقف ان کو تو نگر خیال کرتا ہوں
 ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے البتہ
 تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقہ

سے چہرے پر اثر ضرور آجاتا ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے۔
 اس میں شک نہیں کہ حقیقی فقراء اور مساکین کو عوام الناس نے نظر انداز
 کر دیا۔ اور ان کے اوصاف کو بھی فراموش کر گئے۔ اور ان کا حق ایسوں کو دینا
 شروع کیا جو کسی طرح اس کے مستحق نہ تھے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 ذات گرامی تھی کہ آپ نے تصویر کے حقیقی رخ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور حق
 کو حقدار تک پہنچانے کی تلقین فرمائی۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان توجہ دہانیوں کو ذہن میں رکھ کر ایک درندہ
 اور وفا شاعر مسلمان اپنے شہر اور اپنے پڑوس میں اگر ان اوصاف کے حامل فقیروں
 اور مسکینوں کو تلاش کرے گا تو اسے نظر آئے گا کہ کتنے ایسے گھر ہیں جن کی چار دیواری
 میں بند رہنے والے اس حال میں صبح شام کرتے ہیں کہ فلقے سے ان کے چہرے
 پر مردہ اور جسم لاغر ہوتے ہیں لیکن کسی کے سامنے اپنی مصیبت کا رونا نہیں روتے۔

فقیروں کی ایک قسم

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فقراء اور مساکین کی ضمن میں ایسے افراد بھی شامل ہوتے ہیں جن کی آمدنی کم اور ان کا خرچ حد سے بڑھا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے زندگی کے دن جیسے تیسے کاٹنے کے لئے گھر میں کچھ سامان مہیا ہوتا ہے یہاں تک کہ بعضوں کے پاس اتنا مال بھی میسر ہوتا ہے جو بقدر نصاب نہیں ہوتا لیکن علماء امت کے اقوال کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ایسے افراد زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ یہ دوسروں کے سامنے زکوٰۃ مانگنے کے لئے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ذیل میں اس مسئلے کو کسی قدر تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ایک شخص رہائش کیلئے مکان اور خدمت کے لئے غلام رکھتا ہے، کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا:۔ یہ سب ہوتے ہوئے اگر اسے احتیاج ہے تو لے سکتا ہے۔

(کتاب الاموال لابن عبید ص ۵۵۶)

حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، اگر کوئی صاحب جائداد ہو یا کوئی ملکیت اس کے قبضے میں ہو جس کی قیمت لگ بھگ دس ہزار درہم (کم و بیش اسی ہزار روپیہ) ہو لیکن وہ اسکی گذراوقات کے لئے نا کافی ہو تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ آپ نے اثبات میں فرمایا: ہاں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ (المغنی ص ۵۲۵)

امام شافعی اور امام مالکؒ کے نزدیک اگر کسی کی آمدنی اس کے خرچ سے کہیں زیادہ ہو خواہ وہ صاحب نصاب ہو یا اس سے زیادہ کا مالک ہو، تب بھی وہ زکوٰۃ قبول کر سکتا ہے (شرح خرقی وحاشیہ عدوی علی خلیل ص ۲۱۵ المجموع ص ۱۹۲)

احناف کے نزدیک اس شخص کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے جو رہائشی مکان، ضروری اثاثہ، خدمت گزار، بدن کے کپڑے اور سواری کا مالک ہو اور اہل علم ہو تو ضروری کتابوں کا ذخیرہ گھر میں رکھتا ہو۔ ان کی دلیل حضرت حسن بصریؒ کا وہ قول ہے جس میں آپ نے فرمایا وہ لوگ زکوٰۃ کا روپیہ ایسوں کو بھی دیتے تھے جو ہزاروں روپیے کی مالیت کا رہائشی مکان، ہتھیار، نوکر چاکر، اور سواری کا جانور رکھتے تھے۔ اس روایت میں ”وہ لوگ“ سے مراد صحابہ کرام تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام، اس قدر مالیت رکھنے والوں کو زکوٰۃ اسلئے دیدیا کرتے تھے کہ انکی آمدنی ان کے اخراجات کے لئے نا کافی ہوتی تھی، رہی ان کی مالیت، تو ان کا تعلق ضروریاتِ زندگی سے تھا، فاضل سرمائے سے وہ بہر صورت تہی دست ہوتے تھے

(بدایع الصنائع ص ۴۸)

مذکورہ بالا بیان اس امر کی وضاحت کے لئے کافی ہے کہ تہی دست اور مفلس ہی زکوٰۃ کے مستحق نہیں بلکہ یہ مدائن کے لئے بھی ہوگی جن کے پاس روزمرہ ضروریات کی چیزیں ہوں گی، لیکن پھر بھی ان کی آمدنی ان کے لئے نا کافی ہوگی اور کمانے کی صلاحیت سے وہ محروم ہوں گے۔

تندرست کمانے والا زکوٰۃ نہیں لے سکتا

(الف) اس بات سے ہر کوئی واقف ہے کہ زکوٰۃ مجبوروں اور بے کسوں کیلئے ہے اور فقیر اور مسکین بھی زکوٰۃ کے حقدار اسی حاجت اور عجز و درمندی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ بعض سادہ لوحوں نے فقیروں اور مسکینوں کی شناخت میں غلطی کی۔ اور ان گد اگروں اور بھکاریوں کو اس کا حقدار سمجھ لیا

جنہوں نے گداگری اور بھیک کو پیشہ بنالیا، اور محنت اور کام کرنے سے دست بردار ہو گئے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ زکوٰۃ کے ذریعہ گداگری اور کام نہ کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ کہ زکوٰۃ غریبی کا کوئی علاج نہیں۔ درحقیقت یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ ان کا انداز فکر اور طریق کار اسلامی تعلیمات سے کس قدر دور ہے !۔

چنانچہ اس کتاب کے باب سوم میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ محنت مشقت کرنا اور اپنے خون پسینے کی کمائی کھانا کس قدر افضل عمل ہے۔ اسی عمل کی فضیلت میں وہ حدیث ذکر کی گئی، جس میں آپ نے فرمایا:-

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطْ خَيْرًا كَوَيْ آدَمِيٍّ أَيْنَ هَاتَهُوْنَ كَيْ كَمَائِيٍّ سَعَةً زِيَادَةً
 مَنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدُهُ (بخاری) لَذِيذُ كَهَانَانٍ كَهَا يَأْكُلُ هُوَ كَمَا !

نیز اسی لئے آپ نے صراحت سے فرمادیا کہ :-

لَا تَحُلْ الصَّدَقَةَ لَغْنَى وَلَا لَذِي وَهُوَ شَخْصٌ زَكَاةٌ كَمَا سَتَحَقُّ نَهَيْ، جَوَالِدَارِ هُوَ، اَوْر
 مَرَّةً سَوِيَّ (ترمذی) تندرست ہونے کی بنا پر کمانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

(ب) ہاں اگر کوئی شخص تندرست اور صحیح سالم ہو، لیکن اسے کوئی روزگار میسر نہیں تو اسے زکوٰۃ دیجائے گی اسلئے کہ روزگار نہ ملے تو خواہ کوئی کتنا ہی توانا کیوں نہ ہو وہ پیٹ کے لئے روٹی، یا تن کے لئے کپڑا حاصل نہ کر سکے گا چنانچہ امام نوویؒ فرماتے ہیں۔

بیروزگار تندرست آدمی زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے اسلئے کہ وہ بھی عاجز اور دُماند

(المجموع ج ۱۹۱ ص ۱۹۱)

ہے۔

علاوہ از ایں گذشتہ صفحات پر ایک حدیث پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ مال دار اور تندرست آدمی کو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں لیکن ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غنی اور قوی کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط بے روزگار کی بھی ہے۔ چنانچہ عبید اللہ بن عدی کو دو آمبول نے یہ آپ بیتی سنائی کہ :- وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور زکوٰۃ کی رسم، طلب کی، پہلے آپ نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا ہم دونوں تندرست اور توانا تھے آپ نے فرمایا اگر تمہاری خواہش یہی ہو تو میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، لیکن، خوب سمجھ لو کہ تندرست اور کمانے کی صلاحیت رکھنے والا زکوٰۃ طلب کرنے کا حقدار نہیں، (احمد، ابوداؤد، نسائی)

چونکہ یہ دونوں بظاہر تندرست تھے لیکن اندر کا حال معلوم نہ تھا کہ کثیر العیال ہیں یا نہیں، اس لئے آپ نے انہیں اختیار دیا، اسی حدیث کے پیش نظر علماء نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا لینے والے کو سمجھائے (نیل الاوطار ص ۱۹۱)

جاننا چاہیے کہ کمانے والا جو زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اس سے مراد کافی آمدنی والا ہے اس لئے کہ تا کافی آمدنی والا زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ خواہ وہ فقیر یا ایاہج نہ ہو، امام نووی نے بھی کمانے والے کی یہی تعریف کی ہے (المجموع ص ۱۹۱)۔ اس سب کا مقصد دراصل یہ بتانا ہے کہ اسلام بیکاری یا گداگری کو رواج نہیں دیتا۔ وہ صاف اعلان کرتا ہے کہ ہر کوئی جسے خدا نے تندرستی اور کمانے کی صلاحیت دی ہے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کیلئے محنت مشقت اور کام کاج کرے اور یہ سمجھ لے کہ دوسروں کی روٹی توڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی کمائی سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ ہاں اگر کوئی اس لائق نہ ہو کہ، محنت کر سکے، یا وہ محنت کرتا ہو لیکن اس کے اہل و عیال کا حد سے بڑھا ہوا خرچ اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتا ہے تو ایسے شخص کو بلا جھجک بقدر ضرورت زکوٰۃ

یعنی چاہئے لیکن جب وہ زکوٰۃ سے بے نیازی کی حد کو پہنچ جائے تو اس کے لئے ضروری اور مناسب ہوگا کہ جلد سے جلد اس ننگ اور عار سے خود کو بچالے اور اس زمرہ سے نکلنے کی فکر کرے اور اگر زکوٰۃ لئے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو پورے سکون قلب کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کرتا رہے۔ اس لئے کہ یہ خدا کی طرف سے اسکی پرورش اور کفالت کا قدرتی نظم ہے۔ اس کی شان کریمی کا یہ ادنیٰ کرشمہ ہے کہ تندرست پرندوں کے ذریعے اپنا بیج پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے۔ پھر وہ تو انسان ہے اس کا درجہ بے زباں جانوروں سے گھٹا ہوا کب ہو سکتا ہے ؟۔

اسلامی تعلیمات کے ماہرین کی یہ رائے بھی مبنی بر حقیقت ہے کہ تندرست اور باصلاحیت آدمی اگر خدا کی عبادت کے لئے یکسو ہونا چاہے اور کام کاج کی بجائے زکوٰۃ اور خیرات پر گزارہ کرنے لگے تو اسے کچھ نہ دیا جائے گا۔ (حاشیہ ص ۱۹۱) اس لئے کہ اس رہبانیت اور جوگی پن کے لئے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں بلکہ سچی عبادت حلال روزی کی تلاش کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہاں علوم و فنون کی تحصیل کے لئے یکسو ہونے والے طلبہ جو بیک وقت کمانے اور پڑھنے کا کام نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کے مستحق بن سکتے ہیں اور یہ استحقاق انھیں اسلئے حاصل ہوگا کہ وہ فرض کفایہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرے ان کے علم سے آگے چل کر ان کی ذات اور پوری قوم کو نفع پہنچے گا۔ (غایۃ المنتہی ص ۱۹۱) اس موقع پر زکوٰۃ نکالنے والوں کے لئے بعض علما، دین کی یہ وضاحت یقیناً سودمند ہوگی۔ کہ زکوٰۃ ایسے طلباء کو دینی چاہئے جو ممتاز صلاحیتوں کے مالک ہوں جو ملک و ملت کے سچے اور بے لوث خدمت گزار بننے کا جذبہ دل میں رکھتے ہوں، اور جو دورانِ تعلیم کام نہ کر سکتے ہوں۔ (المجموع ص ۱۹۱-۱۹۲)۔ - ورنہ انھیں زکوٰۃ نہ ملے گی۔ یہ امر انتہائی قابل قدر بھی ہے اور بیحد اہم بھی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی

ترقی یافتہ حکومتیں اعلیٰ تعلیم کے لئے ہونہار اور ممتاز طلباء کو منتخب کرتی ہیں اور اپنے خرچ سے انہیں اندرون اور بیرون ملک بھیجتی ہیں۔

دامی علاج

مصارف زکوٰۃ کی وضاحت کے بعد یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ غریبوں اور مسکینوں میں فی کس کس قدر زکوٰۃ کی ادائیگی مفید ہوگی؟ یہ وضاحت اسلئے اہمیت کی حامل ہے کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کل تک جو زکوٰۃ لیتے تھے، وہ آج بھی زکوٰۃ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں اور صورتحال کی اس نزاکت کا سہارا لے کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ زکوٰۃ بھی وقتی علاج ہوا جس سے درد گھڑی بھر کے لئے رفع ہوا لیکن اصل بیماری ہنوز برقرار رہی آئندہ سطروں میں فکر و نظر کی اسی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

تمہید کے طور پر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ غریب دو قسم کے ہوتے ہیں، پہلی قسم ان غریبوں کی ہے جو غریب ہونے کے ساتھ کسی جسمانی یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنا بچ اور معذور ہو جاتے ہیں یا مہتر ہونے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے، ایسوں کی غریبی لا علاج ہے اور متبادل امداد فراہم ہونے تک ان کے لئے تاحیات زکوٰۃ کی فراہمی کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ لہذا اس قسم کے غریب مسکین کی گذر بسر اگر صرف زکوٰۃ پر ہو تو اس میں چنداں حیرت بھی نہیں کرنی چاہئے۔

اب رہی دوسری قسم تو ایسے وہ غریب شامل ہیں جو اگرچہ تہی دست اور مفلس ہوتے ہیں، لیکن درحقیقت یہ اس لائق بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھ اور پیروں کو حرکت دیں اور کچھ سہارا پا کر مزید سہارا از خود پیدا کر لیں۔ ایسے شک نہیں کہ اس دوسری قسم کی غریبی کا علاج نہیں بلکہ زکوٰۃ

کے ذریعہ انھیں ایک بار وہ سہارا مل سکتا ہے جس سے یہ آئندہ زکوٰۃ لینے کی بجائے دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اور پھر خدا نے چاہا تو یہ شبہ اپنے آپ فنا ہو جائے گا کہ زکوٰۃ سے غریبی کا ازالہ ہوتا ہے یا اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لئے زکوٰۃ کی تقسیم کا ایک طریقہ جو اسلامی اسپرٹ سے زیادہ قریب ہے یہ ہے کہ امداد اس طرح کی جائے کہ غریبوں کی جملہ ضروریات کی تکمیل ہو جائے اور ان کا احتیاج سدا کے لئے ختم ہو جائے، تاکہ دوبارہ زکوٰۃ لینے کی محتاجی بھی نہ رہے امام نوویؒ لکھتے ہیں۔

”علماء عراق اور علماء خراسان کا اس پر اتفاق ہے کہ فقیروں کو اس قدر دیا جائے جس سے ان کا فقر زائل ہو، اور بے نیازی انھیں حاصل ہو۔ امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے ان کی دلیل قبیسہ بن مخارق ہلالی کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا۔

”صرف تین قسم کے آدمیوں کو سوال کرنے کی اجازت ہے (۱) وہ شخص جو قرض میں گرفتار ہو اسے اس حد تک مانگنے کی گنجائش ہے جس سے اسکی ضرورت پوری ہو جائے۔ (۲) وہ شخص جسے فاقے کی نوبت آجائے اور پاس پڑوس والے بھی اس کا اعتراف کریں (راوی نے تیسرے شخص کو بیان نہیں کیا) لیکن ان کے علاوہ کسی شخص کو مانگنا جائز نہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی مانگتا ہو تو قبیسہ۔ یوں سمجھو کہ وہ زنا کی کمائی کھا رہا ہے۔“ (مسلم)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ اس حد تک سوال درست ہے جس سے احتیاج اور ضرورت رفع ہو سکے۔“

اس امر کی صراحت یقیناً دشوار ہے کہ جو غریب کسی صنعت یا ہنر کے مالک ہیں

لیکن سرمائے کی کمی، یا مناسب اوزار یا مشینوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے بیکاری یا پھر فلسفی کا شکار ہوں، انھیں زکوٰۃ کی کس قدر مقدار دینی چاہئے یہ اس لئے کہ موقعہ اور زمانے کے لحاظ سے ان میں کافی فرق ہوتا ہے۔ پھر بھی ذیل میں ایک ایسا تخمینہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے کسی حد تک رہنمائی مل سکتی ہے۔

۱۔ پھیری کرنے والوں مختلف چھوٹا موٹا دھندا کرنے والوں، علیٰ ہذا سبزی ترکاری بیچنے والوں کو ۲۵ تا ۷۰ روپیوں تک دیا جائے گا۔ (بقول مصنف: ۵- تا- ۱۰ درہم)
 ۲۔ اوسط درجے کے تاجر، چھوٹا موٹا ہوٹل چلانے والوں اور عطر بیچنے والوں کو بقدر ضرورت سیکڑوں روپیوں تک دیا جائے گا۔ درزی کو اتنا دیا جائے گا جس سے وہ سلائی کے لئے مشین خرید لے، بڑھئی اور دوسرے دستکاری کرنے والوں کو بھی اتنا سرمایہ دیا جائے جس سے وہ اپنے لئے کارآمد اوزار اور کل پرزے خرید لیں۔

۳۔ سونے چاندی کے زیورات بنانے والے بھیتی باڑی جاننے والے حتیٰ کہ قیمتی پتھروں کی تجارت سے باخبر افراد کو اگر سیکڑوں کی امداد نا کافی ہو تو ہزاروں سے انکی مدد کی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ از کار رفتہ اور بوڑھوں کے لئے مستقل امداد کی بہترین شکل یہ نکالی جاسکتی ہے کہ ان کے لئے کوئی ایسی مناسب چیز ایک بار خرید لی جائے جس کے ماہانہ یا ہفتہ واری کرائے سے تاحیات ان کی گذر بسر ہو سکے۔ (المہذب: ۶۷- ۱۹۵-۱۹۶)
 یہ مسلک امام شافعی رح کا ہے۔ امام احمد رح کا مسلک بھی یہی ہے (الانصاف: ۳۳۸-۳۳۹)
 یہ ہم نہیں کہتے ائمہ دین کہتے ہیں، ان اقوال کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ

غریبی کو ہٹانے کے لئے اسلام کس قدر کوشاں ہے اور اس کی پیش کردہ ہر تجویز اس کے مرض کے ازالے کے لئے کس قدر موثر اور زود اثر ہے۔

زکوٰۃ وہ اسطرح دیتے تھے

دائمی علاج کے تحت ہم نے جو کچھ تحریر کیا ہے یہ حقیقت ہے کہ اسلامی تاریخ اس سلسلے میں ہماری واضح رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، آپ کے اس حملے کی بھرپور عکاسی کرتا ہے کہ غریبوں کو اتنا دو کہ وہ بے نیاز ہو جائیں۔ (الاموال ص ۵۶) غرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ روٹی کے چند لقموں یا کچھ سکوں کو امداد کے لئے قطعی نا کافی سمجھتے تھے۔ مزید تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے آپ کے پاس آکر اپنی تہیدستی کا شکوہ کیا، آپ نے اُسے تین اونٹنی مرحمت فرمائی۔ اس گراں قدر امداد کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ امداد لینے والا بے نیاز ہو جائے، اور پھر سے زکوٰۃ لینے کے لئے رُخ نہ کرے۔ آپ نے اپنے تحصیلداروں اور زکوٰۃ بانٹنے والوں کو تاکید فرمائی تھی کہ ضرور تمند جتنی مرتبہ زکوٰۃ لینے آئیں انھیں دو۔ خواہ ہر ایک کو سوا اونٹ تک کیوں نہ دینا پڑے۔

غریبوں کے بارے میں اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے ایک موقع پر فرمایا بار بار زکوٰۃ دینے سے میں نہیں رکتا۔ خواہ مجھے ایک شخص کو سوا اونٹ کیوں نہ دینا پڑے۔ (الاموال ص ۵۶)

حضرت عطاء تابعی زبردست فقیہ تھے۔ فرماتے تھے۔ میں یہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ آدمی کسی کو اتنی زکوٰۃ دیدے۔ جو اس کے لئے کافی ہو جائے۔ اسلامی اقتصادیات کی فقیہ المثل شخصیت، ابو عبید نے اپنی کتاب "الاموال" میں اس موقف کی پر زور تائید کی ہے۔ (ص ۵۶۶)

● — لیکن اگر اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اس سلسلے میں ہمیں ایک

اور موقف نظر آئے گا جسے امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور دوسرے علماء اسلام نے پسند کیا ہے، وہ یہ ہے کہ غریبوں کو عمر بھر کی بجائے صرف سال بھر کے لئے کافی رقم دیدینی چاہئے اور کوشش اس بات کی کرنی چاہئے کہ اس میں کمی نہ آئے۔ اس موقف کی تائید صحیحین کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لئے کبھی سال بھر کی ضروریات بھی مہیا فرمائی تھیں۔ علاوہ ازیں زکوٰۃ ہر سال واجب ہوتی ہے اور ادا بھی کی جاتی ہے، لہذا عمر بھر کے لئے یا سال بھر سے کم کیلئے امداد کرنے سے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پورے سال کے لئے امداد کی جائے ممکن ہے مذکورہ بالا دونوں موقف کو پڑھ کر کوئی یہ شبہ کرے کہ اس صورت میں زکوٰۃ لینے والا غریب نہ رہے گا۔ بلکہ مالدار ہو جائے گا، اور زکوٰۃ غریبوں کے لئے ہر مالداروں کے لئے نہیں ہے۔

اس کا آسان جواب یہی ہے کہ غور کریں تو معلوم ہو کہ لینے کے وقت وہ غریب تھا لہذا مستحق ہوا۔ دوسرے اسے مالدار کیوں کر کہا جائے گا جب کہ اسکی سابقہ اور حالیہ ضرورتیں دم کی دم میں اس کی کل جمع پونجی کو ختم کر دیں گی۔ اور وہ بدستور ہاتھ خالی ہو جائے گا۔ (شرح خرشی علی متن خلیل ص ۲۱۵)

● — پھر اسے ہماری کوتاہ نظری سمجھنی چاہئے کہ ہم نے صرف کھانے اور کپڑے کو زندگی کی ضرورت سمجھا اور زندگی کی سب سے اہم ضرورت یعنی ازدواج اور شادی بیاہ کو نظر انداز کر دیا۔ جس کے سامنے جملہ ضروریات ہیج اور فرو تر ہیں۔ یہ اس لئے کہ جنت ارضی کی ساری رونق اور دیران دنیا کی تمام آباد کاری کا دار و مدار اسی ایک عمل پر ہے۔ اور کوئی مرد یا عورت خود کو اس فطری جذبے سے علیحدہ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اسلام جو دین فطرت کا علمبردار ہے اس فطری جذبے کا گلہ کیونکر گھونٹ سکتا ہے یہی وجہ

ہے کہ اسلام ازدواجی ضرورت کو اہمیت دیتا ہے۔ اور عزبت یا تنگدستی کے سبب ازدواجی سہولت فراہم نہ ہونے کی صورت میں اس فطری خواہش کو غیر فطری ذرائع سے دبانے یا کچلنے کی اجازت نہ دیتے ہوئے اس کیلئے زکوٰۃ کی قسم استعمال کرنے کی پوری اجازت دیتا ہے۔ (حاشیہ مطالب اولی النہی ص ۱۴۷ ج ۲)

ابو عبید اس کے راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کیا، اور ایک ماہ تک اسی مد سے ان کی کفالت کا نظم کیا۔ (الاموال ص ۲۳۲)

خلیفہ راشد حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز نے اپنے منادی کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ ہر روز گلی کو چوں میں آواز لگائے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم یا مقروض ہے، کوئی ہے جسے شادی کیلئے روپیہ چاہیے۔ اس طرح آپ نے سب کو بے نیاز کر دیا۔ (السبایہ ص ۲۷۰)

اس مضمون کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا۔

ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے۔ (میں اس کی مہر ادا کرنا چاہتا ہوں) آپ نے فرمایا مہر کیا ہے؟ انصاری نے جواب دیا۔ چار اوقیہ (تقریباً ساڑھے دس تولہ چاندی) آپ نے فرمایا چار اوقیہ! (اس قدر گراں مہر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساں کوئی چاندی کا پہاڑ ہے جس میں سے چاندی تراش کر تمہارے حوالے کر دی جائے) (حافظ) اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ البتہ ہم تمہیں ایک جگہ بھیجیں گے۔ تمہاری مطہرہ شے وہاں تمہیں مل سکتی ہے۔

(نیل الاوطار ص ۳۱۶ ج ۲)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شادی بیاہ کیلئے اس قسم کی امداد فرمایا کرتے تھے۔ اسی لئے صحابی آپ کے پاس آئے پھر آپ نے انھیں مکیر محروم نہیں کیا۔ بلکہ ایسا جواب مرحمت فرمایا جس سے ان کی ڈھارس بندھی۔

• اسلام علم و دانش کی قدر کرتا ہے۔ اور اہل علم اور دانشوروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اسلام کی نظر میں علم و آگہی، ایمان و عمل کا سرچشمہ ہے جس کے بغیر نہ ایمان میں استقامت، اتنی ہے نہ عبادت میں لذت ملتی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

ہل یستوی الذین یعلمون
بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے
والذین لا یعلمون (زمر: ۹) دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

جاہلوں کے مقابلہ میں اہل علم کی برتری ثابت کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔
وما یستوی الاعملی والبصیر
ولا الظلمات ولا النور (فاطر ۱۹-۲۰) اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے،
اور نہ تاریکی اور روشنی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

طلب العلم فریضة علی کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے (سیوطی)
یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام نے محض عبادت کیلئے یکسو ہونے والوں کو زکوٰۃ کا مستحق نہیں گردانا لیکن حصول علم کیلئے یکسو ہونے والوں کو زکوٰۃ دینے کی سفارش کی اس کی علت یہی ہے کہ اسلام کی نظر میں تحصیل علم اور اس کے اندر امتیاز پیدا کرنے کیلئے جس قدر فراغت اور یکسوئی ضروری ہے عبادت کیلئے اتنی ضروری نہیں نیز اسلئے کہ عابد اپنی کشتی کو پار لگانے کی فکر میں ہوتا ہے جبکہ باعمل عالم اپنے علم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔
بناء بریں فقہاء اسلام کا فیصلہ ہے کہ مد زکوٰۃ سے دینی اور دنیاوی اہمیت کی حامل کتابیں اہل علم کے لئے خرید کرنا جائز ہے۔ (الاضاف فی الفقہ الحنبلی ص ۱۶۵-۲۱۸)

زکوٰۃ کیسے دی جائے؟

”زکوٰۃ وہ اس طرح دیتے تھے“ اس عنوان کے تحت فقہاء کے دو نظریے گذشتہ صفحات پر ذکر کئے گئے۔

۱۔ غریبوں کو اتنا دیا جائے کہ تا عمر انھیں سوال کرنے کی حاجت نہ رہے۔

۲۔ یا اتنا دیا جائے کہ کم از کم سال بھر کے لئے انھیں کافی ہو۔

دیکھنا چاہئے کہ ہر دو طریقوں میں کون سا طریقہ قابل عمل ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں جب کہ ان پر عمل درآمد کے فیصلہ پر کوئی بھی اسلامی مملکت غور کر سکتی ہے۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہر نظریہ اپنی جگہ معقول اور مناسب عمل کا میدان رکھتا ہے، اس لئے کہ عام طور پر غریبوں کی بھی دو قسم ہے۔

●۔ کچھ غریب، صنعت و حرفت، تجارت و زراعت، یا کسی اور ہنر سے واقف ہوتے ہیں لیکن ضروری سامان جیسے اوزار، سرمایہ کاشتکاری کے وسائل اور دیگر ذرائع ان کے پاس بالکل نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے، ان افراد کو اگر ان کے متعلقہ وسائل زکوٰۃ کی مدد سے ایک مرتبہ حاصل ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ ان کے تمام دکھ درد کا مداوا ہوتا ہے۔ بلکہ تا عمر دوبارہ زکوٰۃ لینے کی انھیں قطعی حاجت نہ ہوگی۔ آج کے دور میں عالم اسلام مد زکوٰۃ سے ایسے بڑے بڑے کارخانے کھول کر بآسانی اس منصوبے پر عمل کر سکتا ہے۔ جہاں مختلف سامان یا اوزار تیار کئے جائیں، اور مہر مند مگر غریب افراد میں مفت تقسیم کئے جائیں۔

●۔ لیکن ان کے برعکس غریبوں کی بڑی تعداد اپاہج، نابینا، عمر رسیدہ، بیوہ، یا کم عمر

بچوں پر مشتمل ہوتی ہے جو قطعی ناکارہ ہوتے ہیں۔ ان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ سال بھر کے لئے کافی رقم ان کے حوالے کر دی جائے یا اگر فضول خرچی یا لاپرواہی کا اندیشہ ہو تو ماہانہ یا ہر ہفتہ ان کے لئے کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے جس سے ان کی گذر بسر ہو سکے۔

موجودہ زمانے میں خاص طور پر اس طریقہ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ یہ تقسیم میری اپنی دانست کا نتیجہ تھی لیکن حیرت اور خوشی اس وقت ہوئی جب میں نے حنا بلہ کی بعض کتابوں میں بڑی صراحت — کیسا تھا اسی تقسیم کو درج پایا۔ چنانچہ غایۃ المنتہی اور اسکی شرح میں امام احمد بن حنبلؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس شخص کے ہزاروں کی جائداد ہو، لیکن خرچ اس سے زیادہ اور آمدنی کم ہو تو اسے بقدر ضرورت زکوٰۃ لینے میں مضائقہ نہیں ایسے افراد کے لئے امداد کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ صنعت کار یا ہنرمند ہو تو ان کے لئے ضروری اوزار اور مناسب وسائل مہیا کر دیئے جائیں تاجر ہوں تو معقول سرمائے کا بندوبست کیا جائے، لیکن اگر کوئی مفلس یا ایاہج ہو تو ایسوں کو ہر سال امداد دینی ہوگی، اسلئے کہ زکوٰۃ بھی آخر سال بسال واجب ہوا کرتی ہے۔

(مطالب اولی النہی ج ۱ ص ۱۳۶)

★ — اوپر کی سطروں سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اس کا نام نہیں کہ فقیروں کے ہاتھوں پر چند سکے رکھ دیئے جائیں بلکہ زکوٰۃ دینے کا منشا یہ ہے کہ لینے والا امداد پا کر خود کفیل بن جائے اور معیاری زندگی بسر کرنے کے لائق ہو جائے۔ چنانچہ انصاف اور خیر امت کا تقاضا ہے کہ ہر آدمی کو مع اہل و عیال دو وقت کی روٹی نصیب ہو۔ تن ڈھانکنے کے لئے لباس

اور سرچھپانے کیلئے مناسب مکان اس کے پاس مہیا ہو، علامہ ابن حزمؒ نے (المحلی) میں اور امام نوویؒ نے اپنی کتاب (المجموع) میں اور بیشتر دوسرے علماء نے اپنے طور پر اس... کی تائید کی ہے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں، ہر شخص کے حسب حال مناسب معیار زندگی ہے۔ جسکے بغیر آدمی فقیروں کے زمرے میں شامل ہوتا ہے، چہ جائیکہ مسکین جو فقیر سے قدرے بہتر ہوتا ہے۔ یہ میکہ اسکے اور اسکے اہل و عیال کے لئے میانہ روی کے ساتھ خورد و نوش، لباس اور جملہ لوازم کیساتھ رہائش کے لئے مکان مہیا ہو، (المجموع ص ۱۹۱)

فی زمانہ بچوں کے لئے دینی و عصری تعلیم بھی اشد ضروری ہے، تاکہ آئندہ نسلیں جہالت کی تاریکی سے دور پاکیزہ اور باوقار زندگی گزار سکیں، اور دین دنیا کے تقاضوں کے بحسن و خوبی عہدہ برآ ہو سکیں،

اس میں شک نہیں کہ فقہانے مسلمانوں کی بنیادی ضرورتوں کے تحت جہاں علوم و فنون کی تحصیل کا ذکر کیا ہے، وہیں مناسب دوا اور معقول علاج کی ضرورت کا بھی احساس دلایا ہے، اس لئے کہ مریض کو بیماری کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا انسانیت نہیں، کھلی ہوئی مردم کشی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگو! علاج میں کوتاہی نہ کرو، اس لئے کہ جس نے مرض پیدا کیا، اس نے اس کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ (بخاری) — باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو

(بقرہ: ۹۵)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رحیما (نساء: ۲۹) بے شک اللہ تمہارے حال پر مہربان ہے۔

نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔" مصیبت یا بیماری میں کسی کی مدد نہ کرنا،

بدترین اخلاقی جرم ہے۔ چونکہ ملکوں اور قوموں کا مزاج اور زمانے کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس لئے غریبوں کیلئے امداد کی ایسی کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی جو ہر زمانے اور ہر ملک کیلئے یکساں قابل قبول ہو۔ بنا بریں گذشتہ صفحات پر جو اعداد و شمار پیش کئے گئے، ان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ معاشرہ پوری طرح بیدار رہے۔ اور دیگر مسائل کی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی جمود یا غفلت کا شکار نہ رہے۔

زکوٰۃ کے اثرات

غریبوں کی ہر ممکنہ امداد اور ان کی سیکڑوں ضرورتوں میں زکوٰۃ کا معقول استعمال فکر و نظر کو یہ احساس دلاتا ہے کہ غریبوں کے لئے زکوٰۃ وہ سالانہ اور مستقل امداد ہے جسے پا کر فقیر اور مسکین، بھوک اور افلاس کی سرحدوں کو عبور کر سکتے ہیں۔ اپنا بیج اور بے نوا آلام و مصائب کے مہیب غاروں سے نکل کر سکھ اور چین کی پرسکون وادی میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے سہارے بے روزگار اپنی بیکاری کے دنوں کو خیر باد کہہ سکتے ہیں انسانی ضمیر کو اس لمحے سے زیادہ فرحت اور مسرت کب حاصل ہوگی؟ جس لمحہ پیار و محبت کے ہاتھوں مالی امداد پا کر کسی خانہ خراب کا گھر آباد اور کسی کا ٹوٹا ہوا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔

آئیے مصیبت کے مارے کسی ایسے فرد بشر کے ساتھ ہم بھی کچھ دور چلیں جسکے قدم غربت اور افلاس کی تاریکی سے نکل کر فراخ دستی اور فارغ البالی کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ تاکہ محبت کا یہ لمحہ ہم بھی دیکھ سکیں۔

یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسلام کے مایہ ناز فرزند اور ایک عظیم مملکت کے خلیفہ دوم،

تیز دھوپ اور ٹھیک دوپہر کا وقت ہے۔ لیکن ایک درخت کے سائے میں فرشِ خاک پر لیٹے ہوئے ہیں۔ دور سے آنے والی دیہات کی ایک سیڑھی سادی عورت قریب پہنچ کر خود حضرت عمر سے حضرت عمر کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اور پھر روانی میں کہنا شروع کرتی ہے میں بال بچوں والی غریب دیہاتی عورت ہوں، امیر المؤمنین نے محمد بن مسلمہ کو زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کے لئے ہمارے علاقے میں بھیجا تھا، وہ آئے بھی، مگر افسوس انھوں نے ہمیں کچھ نہ دیا۔ خدا آپ کا بھلا کرے میری آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ اُن کے سامنے ہماری سفارش کر دیں، حضرت عمرؓ اپنے غلام یرقا سے محمد بن مسلمہ کو حاضر ہونے کے لئے کہہ رہے ہیں۔ عورت سہم جاتی ہے، کہتی ہے انھیں بلانے کی بجائے کسی سے کہلوادیں۔ یا خود میرے ساتھ بنفس نفیس چلنے کی زحمت فرمائیں، اس طرح شاید میرا کام بن جائے، گویا اسے ڈر ہے کہ کہاں ایک تحصیلدار اور کہاں ایک دیہاتی عورت؟ اتنے بڑے مرتبے کا آدمی کب کسی کو خاطر میں لا سکتا ہے؟ لیکن اب تک عورت کو یہ علم نہ تھا کہ یہی حضرت عمرؓ ہیں، حضرت عمرؓ اسے تسلی دیتے ہیں اتنے میں محمد بن مسلمہ آجاتے ہیں اور امیر المؤمنین، السلام علیکم کہہ کر ایک طرف زمین پر بیٹھ جاتے ہیں تب کہیں عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ ہی ہیں۔ حضرت عمرؓ بڑے درد بھرے لہجے میں کہنا شروع کرتے ہیں:-

"محمد! خدا گواہ ہے، میں نے تمہارے بارے میں پورا پورا اطمینان کر لینے کے بعد اس منصب کو تمہارے حوالے کیا تھا مگر افسوس! نتیجہ برعکس نکلا، بھلا بتاؤ کل جب خدا اس عورت کے بارے میں پوچھے گا تو تم یا میں کیا جواب دیں گے حضرت محمدؐ ابدیدہ ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، خدا نے اپنے نبی کو، اور نبی نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق کو

یہ ذمہ داری سوچنی، اور اب یہ ذمہ داری میرے سر آئی، میں نے تمہیں کچھ سوچ کر اس مقام پر فائز کیا۔ یاد رکھو! آئندہ اگر تم اس منصب پر رہے، اور تمہارا گزر اس عورت پر ہو تو اسے سال بھر کے لئے خرچ دینے کے ساتھ گزشتہ سال کا خرچ بھی ضرور دو، لیکن ٹھہرو، نہ جانے تمہارا گزر کب ہو؟۔ پھر آپ نے ایک اونٹنی، کچھ آٹا، اور روغن منگو کر اسے مرحمت فرمایا اور کہا کسی قافلے کے ساتھ خیبر چلی جاؤ، جہاں تمہارا گھر ہے، ایک ضرورت کے تحت میں بھی خیبر آ رہا ہوں۔ اگلے روز جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اسے مزید دو اونٹنی عطا فرمائی اور روزمرہ کی ضرورتوں کے لئے اور بھی کچھ سامان اسے دیا۔ (الاموال ص ۵۹۹)

ہمیں دیکھنا چاہئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کتاب زندگی کا یہ ایک واقعہ ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو رعایا کے دکھ درد کا احساس کس قدر بچپن کر دیتا ہے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غریب طبقہ کو معاشی بحران سے نجات دلانے کی اگر کوئی گیارہٹی یا ضمانت دی جاسکتی ہے، تو اس میں شک نہیں کہ وہ صرف زکوٰۃ کے ذریعہ دی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ یہی وہ مستقل امداد ہے جس کے بروقت نہ ملنے پر غریبوں کو حاکم وقت کے سامنے فریاد کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ زکوٰۃ اتنی دینی چاہئے جو لینے والے کو آسودہ اور بے نیاز کر دے۔ اور یہ حضرت عمر کی ذاتی اختراع نہیں تھی، آپ کو یقین تھا کہ یہ طرز عمل ان کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیش رو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پسندیدہ طریقہ تھا۔

زکوٰۃ اور ٹیکس

زکوٰۃ کی فراہمی اور اس کی تقسیم کا اسلامی نظام، عدل و مساوات، حکمت عملی اور مال اندیشی کا بے نظیر مرقع ہے جس کے دسویں حصے تک رسائی کسی جدید سے جدید معاشی نظام کے لئے بعید از قیاس ہے۔ لیکن کس قدر ستم ظریفی ہے کہ موجودہ زمانے کے کسی معاشی فلسفے کو محض اسلئے مرغوبیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس پر یورپ کی چھاپ لگی ہوتی ہے۔ جب کہ اسکی تہہ میں خرابی اور ناکامی کے سیاہ داغ پڑے ہوتے ہیں۔

ٹیکس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جو زکوٰۃ کے مقابل ایک نظام ہے جس کی داغ بیل یورپ میں پڑی، تاریخ شاہد ہے کہ اقوام عالم اور قدیم یورپ میں عرصے سے اس کا رواج رہا لیکن زکوٰۃ اور ٹیکس کے درمیان جو فرق ہے، اور کون سا نظام، عوام کے جذبات کو اپیل کرنے کی کہاں تک اہلیت رکھتا ہے... ایک سرسری جائزے سے اس کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ زکوٰۃ کی خصوصیات میں سب سے نمایاں اور پراثر خصوصیت ایمان اور احتساب کا وہ جذبہ ہے جس سے موجودہ حکومت کے ظالمانہ یا عادلانہ سمجھی ٹیکس پورے طور پر محروم ہیں۔ بلکہ زکوٰۃ کے برعکس ان میں ناراضگی گرانی اور بددلی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس دینے والا یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ ٹیکس خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور اس پر اسے اجر ملے گا۔ بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ٹیکس لگانے والے اسی کے جیسے انسان ہیں اور شاید اس سے بھی زیادہ نیچ اور ہیچ ہیں پھر اس سے حاصل شدہ آمدنی زیادہ تر رنگ رلیوں پر اپنے اقتدار کے محفوظ رکھنے پر یا چند

اشخاص اور مخصوص پارٹیوں کے مفاد پر خرچ ہوتی ہے۔ مزید برآں ان ٹیکسوں کے ساتھ افہام و تفہیم کی قوت کی بجائے جرمانے کی دھمکیاں، سزائیں اور خشک سخت قوانین ہوتے ہیں جن سے عوام میں ناراضگی اور بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔

۲۔ زکوٰۃ اور ٹیکس کے درمیان دوسرا نمایاں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ دولت مندوں سے لیکر وہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے لیکن اس کے بالمقابل شخصی یا عوامی حکومتوں کے ٹیکسوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ ٹیکس زیادہ تر متوسط طبقے اور غریبوں سے زیادہ وصول کئے جاتے ہیں اور مالداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ دولت جو کسانوں کے گاڑھے پسینے کی کمائی اور مزدوروں، کاریگروں اور تاجروں پر لگائے گئے ٹیکس سے حاصل ہوتی ہے انتہائی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ گورنروں، وزیروں، اور ان کے شاہانہ ٹھاٹھ پر لٹا دی جاتی ہے اس سے جو باقی بچتا ہے وہ راجدھانیوں کی نوک پلک سنوارنے، سڑکوں کو کشادہ کرنے، ٹاؤن اور پارکوں کو بنوانے پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تاکہ راج سنگھاسن پر بیٹھنے والوں، ان کے درباری خوشامدیوں اور مزدوروں اور غریبوں کا استحصال کر کے مالدار بننے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ لیکن دوسری طرف اس عیش و عشرت سے کوسوں دور گندی بستیوں اور بوسیدہ جھونپڑیوں میں وہی محنت کش مزدور موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار ہوتے ہیں، جن کے نحیف و ناتواں کاندھوں پر بھاری بھاری ٹیکس لاد کر عیش و عشرت کے ان محلوں کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے موجودہ ٹیکسوں کی اس سے زیادہ بہتر تعریف اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ٹیکس غریبوں سے لیکر امیروں کو دیدیا جاتا ہے۔

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کی روح خدا کا خوف و اطاعت اور غریبوں کے حال پر غمخواری اور شفقت ہے جب کہ ان ٹیکسوں میں خدا کی معصیت دل کی سختی حد سے

بڑھی ہوئی حرص اور غریبوں کی ضرورتوں اور ان کے فقر و کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی زبردست خواہش ہے۔ زکوٰۃ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے ہمدردی و غمخواری کی روح عام ہوتی ہے، معاشرے میں خوشحالی نظر آتی ہے، مالوں میں برکت، اور دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کی فضا قائم ہوتی ہے لیکن زکوٰۃ کے سوا دوسری سب چیزوں میں ان اوصاف میں سے کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔

مقامی تقسیم پر زور

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت گذر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن روانہ کرنے سے قبل ہدایت فرمائی تھی، وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو، اور وہیں کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔

اس ارشاد کے بموجب حضرت معاذ نے یمن والوں سے زکوٰۃ وصول فرمائی اور چن چن کر یمن کے غریبوں میں اسے تقسیم فرمایا۔ اور تاحیات نہ صرف اپنا معمول بنالیا بلکہ اپنے بعد والوں کیلئے یہ دستور قرار دیا کہ: "ترک مستقر کرنے پر، عشر اور زکوٰۃ کی رقم نئے مستقر سے وصول کی جائے گی، اور وہیں کے غریب باشندوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ (نیل الاوطار ص ۱۶۱)

ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحصیلدار ہماری بستی میں آئے، مالداروں سے زکوٰۃ لیکر انہوں نے وہیں غریبوں میں تقسیم کر دی میں تنہا اسلئے۔ مجھے ایک اونٹنی ملی۔

صحیح کی روایت ہے کہ ایک اعرابی نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! کیا اللہ نے آپ کو مالداروں سے زکوٰۃ لیکر غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو بادیہ نشین عربوں

کیساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ اسلئے کہ وہی خالص عرب۔ اور اسلام کا اصل سرمایہ ہیں۔ دوسرے یہ فرمایا کہ جس جگہ کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے، وہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ (الاموال ص ۵۹۵)

اس تاکید کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے تحصیلدار ہاتھ میں لاٹھی، اور کاغذ سے پروہی بور یہ رکھے واپس آتے، جو زکوٰۃ کی وصولی کیلئے روانگی کے وقت وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب نے حضرت معاذ کے بارے میں بتایا کہ بنو سعد یا بنو ذبیان کی زکوٰۃ انہوں نے وہیں تقسیم کی، اور خالی بور یہ لئے واپس آئے۔ (ص ۵۹۶) دور فاروقی کے ایک تحصیلدار یعلیٰ بن امیہ کے ساتھیوں کا بیان ہے کہ ہم درہ لئے زکوٰۃ کی وصولی پر نکلتے، اور وہی درہ لیکر گھر لوٹتے (ص ۵۹۷) اور یہی روش جس کی تلقین، ارشادات نبوی، خلفائے راشدین کی سیرت، اور صحابہ و تابعین کے فتاویٰ میں جا بجا موجود ہے، عرصہ دراز تک بنو امیہ کے خال خال تحصیلداروں میں موجود تھی۔

چنانچہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زیاد بن ابیہ یا کسی اور اموی حاکم نے آپ کو تحصیلدار بنا کر کسی علاقے میں بھیجا، جب آپ لوٹ کر واپس آئے، تو حاکم نے حیرت سے سوال کیا، کیوں! وصول شدہ مال کہاں چھوڑ آئے؟ حضرت عمران نے اسی لہجے میں فرمایا، تو کیا تم نے مال جمع کرنے کے لئے مجھے بھیجا تھا۔ (سنن) جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کا حکم فرمایا تھا، میں نے وہاں سے وصول کیا، اور جس جگہ آپ نے تقسیم کا حکم فرمایا تھا وہیں میں نے تقسیم کر دیا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، نیل الاوطار ص ۱۶۱)

زکوٰۃ کے اس طریقہ تقسیم کی تائید کرتے ہوئے ابو عبید نے اس کی وجہ یہ بتائی

ہے کہ پڑوس اور ہم وطنی کی وجہ سے ہرستی کے غریب اس بستی کے مالداروں کی زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔ (الاموال ص ۵۹۸)

اور اگر بستی والوں کی ضرورت بھی لیکن محض نادانستگی میں تحصیلدار نے وہاں کی زکوٰۃ کہیں اور پہنچادی تو زکوٰۃ کی رقم دوبارہ اسی بستی میں لوٹادی جائے گی۔ چنانچہ سعید بن جبیر کا یہی فتوے تھا۔ اور حضرت عمن بن عبدالعزیز اسی پر عمل کرتے تھے۔ (ص ۵۹۸)

البتہ امام نخعی اور حسن بصری نے دوسری بستی کے زیادہ محتاج غریبوں کیلئے اشخاص کو مشغلی کی اجازت دی ہے۔ بقول ابو عبیدہ خصوصی اجازت ہے۔ ابو العالیہ کے قول کی بھی یہی توجیہ کی گئی۔ ہاں اگر مقامی ضرورت نہ ہو تو زکوٰۃ کی اجتماعی مشغلی بھی جائز ہے۔ خواہ فرد واحد مشغول کرے یا حاکم، چنانچہ امام مالک اور حضرت سخنون فرماتے ہیں۔ اگر کسی بستی کے لوگ حاجتمند ہوں، اور حاکم ان کی ضرورت سے واقف ہو تو زکوٰۃ کی رقم دوسری بستی میں بھیجی جاسکتی ہے۔ (المدونۃ العبرۃ ص ۲۳۶)

ہمہ گیر سماجی کفالت زکوٰۃ کے سلسلے میں اسلام کی متعدد اصلاحات کا مطالعہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ غریبوں کیلئے منظم اور جماعتی طور پر اگر کوئی نظم ہو سکا ہے تو وہ یہی زکوٰۃ ہے۔ جس کی جمع و تقسیم کا سارا کام ذاتی اور اختیاری خیرات کی بجائے حکومتی سطح پر عمل میں آتا ہے۔ اور جس کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ بے شمار غریب کھانا، کپڑا، اور سر پھپانے کی جگہ پاتے ہیں۔ بیماروں کو دوائیں اور ضرورت مندوں کو ضروریات کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور اس طرح غریبوں اور مفلسوں کی پوری بستی سکھ چین کا سانس لیتی ہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ افراد بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں جو اسلامی مملکت میں پناہ حاصل کر لیتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ کسی معاشرے یا پوری برادری کی اس گہرائی اور گیرائی کے تحت پرورش اور کفالت، اسلام کی اعلیٰ ترین خصوصیت ہے، جس کی طرف اسلام نے نہ صرف پیشقدمی کی بلکہ نظریہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں بھی پیش کیں اور آج دنیا خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسلام نے جو کچھ کیا، پورے خلوص، للہیت اور انسانیت کے ساتھ کیا۔ جبکہ اس کے برعکس جس نے اس مسئلے کو ہاتھ لگایا کوئی نہ کوئی خود غرضی یا مفاد پرستی اس کے مد نظر رہی۔ پھر توجہ کی یہ رحمت اس وقت گوارہ کی گئی۔ جب ان کے خلاف تحریکیں چلائی گئیں، انقلاب کے نعرے بلند کئے گئے، یہاں تک کہ جنگ کے شعلے بھڑک اٹے گئے۔ تب انھیں احساس ہوا کہ انقلاب ناگزیر ہے۔ اور مسئلہ کا حل تلاش کرنے کے سوا چارہ نہیں۔

چنانچہ یورپ کی طرف سے کسی سماجی کفالت یعنی افراد کی پرورش کا سب سے پہلا سرکاری اعلان ہمیں ۱۹۴۱ء کے اٹلانٹک چارٹر میں نظر آتا ہے، جو دراصل انگلستان اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کا مشترکہ بیان تھا، اس بیان میں اس فیصلے کو دہرایا گیا تھا کہ

”سماج کی مشترکہ باڈی اپنے افراد کی کفالت اور نگہداشت کی ذمہ دار ہے“

(سماجی کفالت ص ۱۲۶)

حیرت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں آج کھلیں، جبکہ اسلام نے صدیوں پہلے افراد کی اجتماعی سرپرستی کے کامیاب تجربے کئے، اور اس کے لئے پورا ایک نظام برپا کیا۔ مزید حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ بعض اہل قلم تمام تر ترقیات اور فتح و ظفر کا سہرا بس یورپ کے سر باندھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اور روایات پر منوں مٹی ڈال کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس قسم کا بس ایک نمونہ بطور مثال ہم

یہاں پیش کرتے ہیں

۱۹۵۲ء میں یورپ کے مختلف ملکوں کی ایک انجمن نے ”سماجیات“ کے موضوع پر ایک کانفرنس منعقد کی، کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے مسٹر ڈانیل ایس، جارج نے سماج کی بدلتی ہوئی ذمہ داریوں پر تقریر کرتے ہوئے کہا۔

”قدیم زمانے میں سماج کا غریب طبقہ بھیک مانگنے اور خیرات جمع کرنے پر خود کو مجبور پاتا تھا۔ اس لئے کہ ان کی کفالت اور سرپرستی کا اجتماعی نظم نہ تھا، ہاں سترہویں صدی میں اس راہ میں پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ لوگوں نے اپنے طور پر جگہ جگہ انجمنیں بنائیں اور محلہ محلہ غریبوں کو امداد بہم پہنچائی۔۔۔۔۔“

(حلقۃ الدراسات الاجتماعیہ ص ۲۱)

غور کیجئے کہ اس زبردست مغالطے اور فریب کی اصل علت اسلامی تاریخ اور اس کے نظام زکوٰۃ سے جہالت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ گذشتہ صفحات پر تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ سماج یا افراد کی کفالت اور سرپرستی کا اجتماعی نظم سترہویں صدی سے بہت پہلے، اور لوگوں کی نجی انجمنوں سے کہیں زیادہ منظم اور اعلیٰ پیمانے پر اسلام کر چکا ہے، اور اس کو فرض کا درجہ دیکر دین و ایمان کے لئے اشد ضروری بتایا ہے۔ مسٹر جارج نے آگے چل کر کہا۔

”غریبوں کی امداد کے قدیم اور جدید طریقوں کا موازنہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امداد کا موجودہ طریقہ بڑی حد تک نسلی بخشش اور مکمل ہے اس لئے کہ پہلے کی بہ نسبت آج کا سماج صرف غریبوں کی امداد نہیں کرتا، بلکہ ان کے سوا باقی افراد کو بھی پہنچاتا ہے۔ اور رنگ، نسل یا مذہب کا لحاظ نہیں کرتا۔ لیکن

یہ بھی نہ سمجھنا چاہئے کہ آج کا ترقی یافتہ معاشرہ آنکھ بند کر کے ہر کسی کی مدد کر دیتا ہے۔ بلکہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، جس کی وہ سختی سے پابندی کرتا ہے۔

۱۔ چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ لینے والا واقعی مستحق ہے یا نہیں

۲۔ دوسرے وہ جو کچھ دیتا ہے اسے امداد نہیں، بلکہ تعاون سمجھتا ہے۔ تاکہ لینے والا خود کو فروتر نہ سمجھے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ تعاون وہ کچھ اس طرح کرتا ہے، جس کی وجہ سے لینے والے کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتیں، نہ ہی شرم و ننگ کا اسے کوئی احساس ہوتا ہے۔ (ایضاً)

مسٹر جارج کے ان تازہ انکشافات کو پڑھنے والا اگر اسلامی تاریخ سے ناواقف ہے تو وہ شوق سے اسے انکشاف کہہ سکتا ہے۔ لیکن ہم ایسا سمجھنے سے قاصر اسی لئے ہیں کہ زکوٰۃ سے متعلق اسلامی تعلیمات کا تھوڑا سا مطالعہ کرنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ یورپ، اسلام کے سماجی نظام کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ ایک طے شدہ حق ہے اور حق بھی ایسا کہ دینے والا لینے والے پر کوئی احسان نہیں جتلا سکتا، نہ اسے کسی قسم کی اذیت کے درپے ہو سکتا ہے۔ نیز اس کی جمع و تقسیم اور اس کا سارا نظم حکومت کرتی ہے۔ ہر کم آمدنی اور نا کافی آمدنی والا اس کا مستحق ہے۔ اور محض اسی ایک ذریعہ سے اسلام غریبوں کی غریبی کو بالکل زائل کرتا ہے۔ اور انھیں مالداروں سے قریب کرتا ہے اور اب ہمیں یہ کہنے میں باک نہیں کہ یورپ کو اس سے بہتر سماجی نظام بس خواب میں نظر آسکتا ہے۔

باب ششم

چوتھا ذریعہ — اسلامی بیت المال

● — رواداری

● — جوابدہی کا تصور

اسلامی بیت المال

زکوٰۃ۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔ اسلام میں غریبی کا تیسرا اور مالی اعتبار سے پہلا علاج ہے۔ لیکن قدرے اضافے کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی حکومت کا سرکاری خزانہ جس کی ایک مستقل آمدنی زکوٰۃ ہے، اپنے دیگر مستقل ذرائع کے ساتھ، غریبی کو ہٹانے کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، یہ اس لئے کہ اسلامی حکومت کی جملہ املاک اور بیت المال کے تمام ذرائع محتاج اور بیکس افراد کے لئے وقف ہوتے ہیں۔ خصوصاً ایسے حالات میں ان کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے جبکہ زکوٰۃ کی مدد ان کے لئے ناکافی ہوتی ہو اور ان کی ضرورت بدستور باقی رہتی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف مخصوص ہوتے ہیں اور بیت المال کے دیگر ذرائع سے دوسرے لوگ بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے: مَا أَفَاءَ اللَّهُ..... (حشر۔)۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا..... (انفال ۴۱)

جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو بستیوں والوں سے	اور جان لو کہ جوشمیء کفار سے بطور غنیمت تم
دلوایا وہ اللہ اور پیغمبر اور ان کے قرابت داروں اور	کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا پانچواں
یتیموں اور مسافروں کے لئے ہے، تاکہ جو لوگ	حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور ایک
تم میں دولت مند ہیں یہ مال ان ہی میں نہ	حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہے اور ایک حصہ یتیموں
گھومتا رہے۔	کا اور ایک غریبوں کا، اور ایک حصہ مسافروں کا

”اس میں شک نہیں کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین نے زکوٰۃ کے استعمال میں، سخت احتیاط کی تاکید کی ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دی کہ زکوٰۃ یا اس کی

معمولی سی رقم فوجیوں کی تنخواہ، یا کسی اور مد میں خرچ کی جائے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت کے پاس دوسرا بجٹ نہ ہو، اور صرف زکوٰۃ کے بجٹ میں روپیہ موجود ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ کے بجٹ سے حسب ضرورت قرض لیا جائے گا، اور بعد میں اسے لوٹا دیا جائے گا۔ اور اگر کسی مسلمان کو کوئی ضرورت ہو، اور بیت المال میں زکوٰۃ کی رقم نہ ہو، تو امام کو چاہیے کہ خراج کی مد سے اس کی امداد کرے اور اسے قرض شمار نہ کرے، اس لئے کہ یہ کہا جا چکا ہے کہ خراج اور اس قبیل کی دیگر رقمیں غریب مسلمانوں پر بھی خرچ کی جاسکتی ہے۔“ (مبسوط سرخسی ج ۱)

بخاری اور مسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:
 اَنَا أُولَىٰ بِكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا يَادِرْ كَهُوَ، جَسَ نَبِيٌّ تَرَكَ فِي دَوْلَتِ چھوڑی
 اَوْضِياعًا فَالْحَقُّ وَعَلَىٰ (متفق علیہ) وہ اس کے وارث کی ہوگی، لیکن جو اس
 حال میں مرا کہ اس کے ذمہ قرض ہے، یا اسکے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو انکی کفالت اور نگہداشت
 میرے ذمہ ہوگی۔“

امام احمد نے اپنی مسند میں مالک بن انس سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تین باتوں پر عموماً قسم کھاتے تھے۔

۱۔ خدا کی قسم نہ بیت المال میرا ہے، نہ کسی اور کا۔

۲۔ بخدا سب مسلمان اس مال میں برابر کے شریک ہیں۔

۳۔ خدا کی قسم اگر زندگی نے میرا ساتھ دیا تو میں صنعاء، (یمن کے ایک شہر) کی پہاڑی پر موجود چرواہے کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ بقول امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ:-

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اثر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ حاکم وقت اور

رعلیا میں کوئی فرق نہیں اور ہر مسلمان بیت المال سے امداد کا حقدار ہے۔ (ذیل لاوطارہ ۸۹)

رواداری

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کہ بیت المال سے غریب مسلمان ہی نہیں مستفید ہوتے بلکہ انکے علاوہ وہ غیر مسلم جو ذمی کہلاتے ہیں، اور اسلامی زندگی کے زیر سایہ زندگی گزارنے کا عہد کئے ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیت المال سے فیضیاب ہوں۔ چنانچہ امام ابو یوسفؒ نے کتاب الخراج میں حضرت خالد بن الولید کے اس معاہدے کو بعینہ نقل کیا ہے۔ جو ان کے اور حیرہ کے باشندوں کے درمیان عراق میں ہوا تھا۔ حیرہ کے یہ باشندے عیسائی تھے، یہ سیاسی معاہدہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تنگدستی، بیماری یا بڑھاپے کے خلاف مسلمان اس قوم کے ساتھ مکمل تعاون کی ذمہ داری اپنے اوپر عائد کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی سماجی گیارنٹی تھی، جو اسلامی افواج کے سالار حضرت خالد بن الولید نے اس قوم کو دی تھی، جس نے اپنے مذہب پر برقرار رہنے کو پسند کیا تھا، اسلامی رواداری کا آئینہ دار یہ معاہدہ حضرت خالد بن ولید کے الفاظ میں قلمبند کیا گیا۔ اس کی ایک دفعہ ذیل میں درج ہے۔

”اسلامی افواج کے سالار کی حیثیت سے میں اقرار کرتا ہوں کہ حیرہ کا جو باشندہ بڑھاپے، بیماری یا کسی اور وجہ سے اگر اس حد تک معذور ہو جائے، کہ اسے بھیک مانگنا پڑے تو اس سے وصول کیا جانے والا جزیہ (سالانہ ٹیکس) معاف کر دیا جائے گا اور اس کے اخراجات، اسی طرح اس کے اہل و عیال کی جملہ ضروریات، بیت المال سے پوری کی جائے گی، بشرطیکہ یہ شخص دارالاسلام میں اپنی سکونت برقرار رکھے۔ لیکن اگر یہ شخص دارالاسلام سے نکل کر کسی ایسے علاقے میں آباد ہوا، جن سے ہم برسر پیکار ہوں

تو ہم اس کی کفالت اور نگہداشت سے بری ہوں گے۔

(کتاب الخراج ص ۱۲۴)

اس معاہدہ پر عمل درآمد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور اس وقت موجود صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا، جو متفقہ فیصلہ ہونے کی دلیل ہے۔

بعینہ اسی قسم کا ایک معاہدہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے دورِ خلافت میں تحریر کیا گیا، جس میں غیر مسلموں کو سماجی تحفظ، یعنی جان و مال کی حفاظت، اور ناداری کی صورت میں مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا، اس میں شک نہیں کہ خلفاء راشدین کا یہ عمل مسلمانوں کے لئے نمونہ ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح اپنے سینہ سے لگائیں گے، یہ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بلیغ انداز میں فرمایا :

اِنَّ مِنْ يَّعِشُ مِنْكُمْ فِى سِرٍّ اِخْتِلَافًا (سنو) تم میں سے جو کوئی زیادہ عرصے تک زندہ
کثیراً فَعَلِيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ رہیگا، وہ اپنے ارد گرد بہت سارے جھگڑے
الرَّاشِدِيْنَ الْمُهَدِّيْنَ مِنْ بَعْدِي اور طرح طرح کے اختلافات دیکھے گا لیکن ایسے
عُضُوا عَلَيْهِم بِالنَّوَاجِدِ وقت اسکا کام بس یہ ہونا چاہئے کہ وہ میری

(ابوداؤد، ترمذی)
سنت اور میرے راست باز خلفاء کے صاف اور
سیدھے طریقے کو مضبوطی سے تھام لے اور اس پر عمل کرتے

خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بصرہ کے حاکم حضرت عدی بن ارطاہ کو ایک خط لکھا۔ اور تاکید فرمائی، کہ اس میں درج کئے گئے تمام ضابطوں کی پوری پوری تعمیل کی جائے۔ جب یہ خط بصرہ پہنچا تو اس کی اہمیت کے پیش نظر حاکم وقت نے عوام

کے سامنے اسے پڑھ کر سنایا، اس میں تحریر تھا۔

”اپنی عملداری میں تلاش کرو، تمہیں کہیں ایسے ذمی نظر آئیں گے، جو کمزور اور اپاہج ہوں گے، تمہارا فرض ہے کہ بیت المال سے حسب ضرورت ان کا روزیہ مقرر کرو، اس لئے مجھے معلوم ہوا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب نے ایک بوڑھے اندھے کو بھیک مانگتے دیکھا آپ نے اس کا مونڈھا پکڑ کر پوچھا، تو کس اہل کتا سے ہے، اس نے کہا، میں یہودی ہوں، آپ نے پوچھا، پھر بھیک کیوں مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا، مجھ سے جزیہ طلب کیا جا رہا ہے، اور مجھ میں ادائیگی کی سکت نہیں حضرت عمر خود اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر آئے، اور اپنے یہاں سے کچھ عنایت کر کے بیت المال کے خزانچی کو بلا بھیجا۔ اور حکم دیا کہ اس کی حالت دیکھو اور اس کے لئے کچھ مقرر کر دو، اور اس سے جزیہ نہ لو، بخدا یہ انصاف کی بات نہیں، کہ ان لوگوں کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور بڑھاپے میں انھیں ٹھوکر کھانے کے لئے چھوڑ دیں۔“ (الاموال ص ۶)

حضرت عمر بن خطاب کے مذکورہ بیان کے آخری الفاظ قابل غور ہیں جس طرح حکومتیں مالداروں سے محصول وصول کرتی ہیں، اسی طرح نادار ہو جانے پر سرکاری خزانے سے ان کی مدد کرنا حکومتوں کا فرض ہونا چاہئے۔ یہ نہیں کہ جب تک لوگوں کے پاس دولت تھی، ان سے خوب خوب وصول کیا، اور جب وہ نادار، اور اپاہج ہو گئے، ان کو نظر انداز کر دیا۔

جوابدہی کا تصور

بیت المال سے غریبوں کی مجوزہ امداد کی صورت میں ایسا وقت آ سکتا ہے جبکہ امداد کا کام ختم ہو جانے سے پہلے بیت المال کا خزانہ خالی ہو جائے اور دوسری عام مسلمانوں کے دلوں سے ناداروں کے لئے ان کا ایشارہ و قربانی کا جذبہ بھی سرد

پڑ جائے۔ ایسے نازک موقعہ پر اسلامی حکومت کی پالیسی یہ ہوگی کہ وہ مالداروں پر جبری امداد لاگو کرے گی، اور ان سے زبردستی روپیہ وصول کرے گی۔ اس ایک مثال سے اسلامی حکومت کی عظمت و قوت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اس اقدام کی معقول وجہ ہے، وہ یہ کہ حکومتوں کا کام محض افراد یا ان کی جائیداد کی حفاظت نہیں، یا اس کا سب سے بڑا مقصد قیام امن یا صرف ظلم و جور کا انسداد نہیں، جس کے بعد لوگ آزاد رہیں، اور آزادی کے نام پر جو چاہیں کریں اور اسی ضمن میں غریبوں کو حالات کے رحم و کرم پر انھیں چھوڑ دیں۔ جس کے بعد یا تو وہ دین سے مرتد ہو جائیں۔ یا غریبی اور افلاس کے عالم میں اس دنیا سے کوچ کر جائیں جیسا کہ انفرادی اور آزاد معاشی پالیسی کے ایک نقیب اور ہمدرد "آدم سمیٹ" کا یہ نظریہ ہے کہ حکومت کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ مالداروں کو زیادہ سے زیادہ آزادی اور خود مختاری دے۔ اور ناداروں کو ان کے قریب تک نہ جانے دے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سماج کے جملہ افراد ایک اقتصادی مشنری کے کل پرزے ہیں، وہ باہم مربوط صرف اس لئے ہوتے ہیں تاکہ ملک کی پیداوار بڑھائیں، اور معاش کی نئی نئی راہیں کھولیں۔ لیکن اسلام اس نظریے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام افراد کسی اقتصادی مشنری کی طرح نہیں، بلکہ ایک خاندان کی طرح ایک دوسرے سے باہم مربوط ہوتے ہیں، اسی طرح ان کا باہمی ربط پیداوار بڑھانے یا معاش کی منت نئی راہیں کھولنے کے لئے نہیں بلکہ ان کا ربط، ایمان اور اسلام کے لازوال رشتہ کی بنا پر ہوتا ہے، اور یہ اسی عقیدے کی برکت ہے کہ ان کا رنگ اور ان کی نسل مختلف ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا راستہ اور ان کی منزل ایک اور صرف ایک ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس صفت سے متصف سماج کو ایک جسم اور ایک قالب سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی جس طرح ایک جسم کا عضو ایک دوسرے سے مرتبط ہوتا ہے ایک دوسرے کو سہارا دیتا ہے۔ اور فائدہ پہنچاتا ہے، یہی حال مسلم معاشرے اور اسلامی سماج، اور اس کے افراد کا ہوتا ہے

اسلام بتاتا ہے کہ امام جو حکومت کا نظم و نسق چلانے کے لئے مقرر ہوتا ہے۔ درحقیقت اس کی حیثیت جسم کے اندر "سر" کی سی ہوتی ہے جو افراد کے اندر جملہ روابط اور اشتراک کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ورنہ اس کے بغیر معاشرہ ہر قسم کے برگ و بار سے خالی اور تہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو چکی کہ امام کی حیثیت شہنشاہیت کے محافظ دستے کی سی نہیں۔ اور نہ اس کا کام محض اندرونی یا بیرونی حملوں سے لوگوں کی عام حفاظت کرنا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو اس کا اس سے بھی بڑا اور اہم ہے دراصل اسلام میں امام کو وہی مقام حاصل ہوتا ہے، جو خاندان کے اندر باپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی لئے بخاری و مسلم کی اس روایت میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا،
 کلکم راعٍ وکلکم مسئولٌ
 عن رعیتہ فالامام راعٍ وھو
 مسئولٌ عن رعیتہ والرجل فی
 اہل بیتہ راعٍ وھو مسئولٌ
 عن رعیتہ (متفق علیہ)
 تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر کسی کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا امام وقت بھی نگران ہے۔ اور اپنی رعیت سے متعلق جوابدہی اسے کرنی ہوگی، اسی طرح گھروں میں باپ بھی نگران اور جوابدہ ہے اور گھر کے جملہ افراد کے بارے میں اسے باز پرس ہوگی یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ باپ کا کام خاندان کی حفاظت نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی پرورش اور تربیت کرے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا

برتاؤ کرے۔ اور دستور کے مطابق ان پر خرچ کرے،

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کہا کرتے تھے۔ انسان تو درکنار، عراق میں اگر کوئی حجر سے گر جائے، تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھیکا کہ میں نے اس کے چلنے کے لئے راستے کیوں نہیں درست کئے تھے (طبقات بن سعد ص ۳۲۳)۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ ان کی بیوی حضرت فاطمہ کی زبانی تاریخ میں موجود ہے، وہ کہتی ہیں، ایک بار میں ان کے پاس پہنچی، وہ نماز پڑھ کر چہرے پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا۔؟ جواب میں فرمایا، فاطمہ! بہت برا ہوا۔ تم دیکھتی ہو رعایا کی ساری ذمہ داری میرے سر ہے۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال آتا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں راستوں اور سڑکوں پر غریب غریب پڑے ہوں گے، جو نان شبینہ کو ترستے ہوں گے ایسے بیمار ہوں گے، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ایسے ننگے بدن ہوں گے، جنکے تن پر کپڑا نہ ہوگا، دل شکستہ یتیم اور وہ بیوائیں ہوں گی، جن کا ہمدم اور غمخوار کوئی نہ ہوگا۔ عمر سیدہ بوڑھے اور کثیر العیال افراد ہوں گے، جن کی پریشانی بیان سے باہر ہوگی، — مجھے یقین ہے کہ ان سب کے بارے میں قیامت کے دن خدا مجھ سے جواب طلب کرے گا۔ مزید برآں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا ہوگا سچ پوچھو تو اس وقت کی اپنی بے بسی اور بیچارگی پر مجھے اس وقت رونا آتا ہے۔“ (البدایہ ۲/۹۰)

خلیفہ منتخب ہونے کے بعد پہلی بار حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر آئے، چہرے پر گہری فکر کے آثار نمایاں تھے، خادم نے عرض کیا۔ آپ فکر مند کیوں ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے! جواب میں آپ نے فرمایا، تیرا برا ہو، آج تو غم کا دن ہے۔ تم جانتے ہو، اس امت کے سبھی افراد خواہ ان کا تعلق مشرق سے ہے، یا مغرب سے، مجھ سے

اپنا حق طلب کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ فرداً فرداً ان میں سے ہر ایک کی درخواست میرے سامنے نہ آئی، یا انھوں نے براہ راست مجھ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن بہر حال میرا یہ فرض ہو گا کہ میں ان کے حقوق ادا کروں۔ (البدایۃ والنہایۃ ص ۱۹-۲۱)

اپنے وقت کا یہ بیدار مغز خلیفہ محض اس اندیشہ سے لرزتا تھا کہ ساری امت خصوصاً غرباء و مساکین کی بابت ان سے باز پرس ہوگی، خواہ وہ کہیں کے ہوں۔

۱۔ بنا بریں اسلامی قلمرو میں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہاں کے حکمران عدل و مساوات کو قائم کریں، خیر اور بھلائی کی دعوت دیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا شعار بنائیں، لیکن بلاشبہ انصاف پسندی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ نہ ہو گا کہ غریب اور کمزور بھوکے مریں، یا کھانے کی پٹری اور مکان جیسی بنیادی ضروریات سے محروم رہیں، جبکہ سماج میں انھیں کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوں جن کے پاس زائد رقم اور فاضل سرمایہ بدستور موجود ہو۔

۲۔ اسلامی حکومتوں کا دوسرا فرض یہ بھی ہے کہ غریبی کے ہٹانے اور ناداروں کو معقول زندگی کے مواقع مہیا کرنے کے لئے مختلف وسائل و ذرائع پیدا کریں۔ یہاں ان ذرائع کی تعیین یا اس پر بحث و محیص یقیناً بے معنی ہوگی، اس لئے کہ زمانہ، ماحول اور مقام کے لحاظ سے ان ذرائع و وسائل کی شکلیں لامحالہ بدلتی رہیں گی، پھر حقیقت امت کے باہوش اور جدت پسند طبقہ کے لئے یہ بھی ایک کشادہ میدان ہو گا، جہاں وہ اپنی فکر و تدبیر کی جولانی کا مظاہرہ بھی کریں گے، اور اپنے پچھڑے ہوئے بھائیوں کے لئے روزگار کی نئی نئی راہیں بھی پیدا کریں گے، ایک مثال کے ذریعہ اس کی وضاحت کی جاتی ہے، حضرت عمر فاروقؓ نے غرباء و مساکین کے لئے جو مختلف اسکیمیں جاری

فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے مدینہ کے قریب (ربذہ) نامی چراگاہ کو چاروں طرف سے گھیر کر محفوظ کر دیا تھا۔ اور یہ اعلان جاری کیا تھا کہ اس زمین میں صرف غریب مسلمان اپنے مویشیوں کو چرائیں گے۔ اور زمین بھی مشترکہ طور پر بستی کے غریب مسلمانوں کی ملکیت متصور ہوگی۔

اس اسکیم کا مقصد یہ تھا کہ غریب طبقہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ ان کے مویشیوں کی افزائش ہو اور حکومت کی مزید امداد کے بغیر ان کی گذر بسر ہوتی رہے۔ ”ہنی“ جو سرکاری طور پر اس چراگاہ کی نگرانی کے لئے مقرر ہوئے تھے، ان کے نام حضرت عمر بن خطاب نے جو تحریر ارسال فرمائی تھی، اس میں مذکورہ بالا مفاد آپ کے پیش نظر تھا، تحریر یہ ہے۔ (الاموال ص ۲۹۹)

”ہنی“ لوگوں سے مت الجھنا، مظلوم کی بددعاؤں سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنا، اس لئے کہ خدا کے دربار میں وہ فوراً مقبول ہو جاتی ہیں۔ اس کا خیال رکھنا کہ جن لوگوں کے پاس کمی اونٹ اور بکریاں ہوں، وہی چراگاہ سے فائدہ اٹھائیں بنا بریں (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) بن عفان اور (عبدالرحمن رضی اللہ عنہ) بن عوف کے اونٹوں کو گھسنے نہ دینا۔ اس لئے کہ ان کے مویشی برباد ہو بھی جائیں تو کیا غم؟ ان کے کھیت اور کھجوروں کے باغات ان کے لئے ہر طرح کافی ہیں البتہ ان بیچاروں کے مویشی مرنے لگیں گے، تو یہ کہیں کے نہ رہیں گے، پھر اگر یہ میرے پاس فریاد لیکر آئیں گے تو میں انہیں کیونکر نظر انداز کروں گا۔ میری نظر میں بجائے سیم و زر کے، چارے اور گھاس سے ان کی امداد کرنا، زیادہ مناسب ہے (الاموال لا عبید ص ۲۹۹) اس تحریر سے خاص طور پر تین امور کا پتہ چلتا ہے۔

۱۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ محدود آمدنی والے خصوصاً غریب طبقے پر اپنی توجہ مرکوز کرے۔ ان کے لئے کھانے کمانے کے ذرائع فراہم کرے۔ اور اس بات کی بالکل پروا نہ کرے کہ اس کے بجوز کردہ ذرائع سے مالداروں پر اثر پڑے گا، یا ان کے مفاد مجروح ہوں گے۔

۲۔ اسلامی حکومت کے زیر سایہ زندگی گزارنے والے تمام افراد کو جو ذریعہ معاش یا روزگار سے محروم ہو گئے ہوں، یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ذمہ دار حاکم کے سامنے فریاد کریں۔ اور بیت المال سے اپنے اور اپنے بال بچوں کے حقوق طلب کریں، حکومت کا بھی فرض ہوگا کہ ان کی فریاد سننے، اور ان کے لئے معقول بندوبست کرے۔

۳۔ بیدار سیاسی بصیرت یہ ہے کہ روزگار کے نئے نئے ذرائع کی فکر کی جائے، ذہین محنتی لوگوں کو کام سے لگایا جائے، اور اس طرح کم سرمایہ رکھنے والوں کی آمدنی بڑھانے کی تدابیر کی جائے تاکہ یہ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اور حکومت یا کسی ادارے کے محتاج نہ بنے رہیں۔

باب ہفتم

• — پانچواں ذریعہ — دیگر امدادی ذرائع

• — پڑوسی کے حقوق

• — قربانی

• — قسم کا کفارہ — ظہار کا کفارہ

• — روزہ کی حالت میں جماع کا کفارہ

• — روزہ نہ رکھنے کا کفارہ

• — ہدی کے جانور

• — کٹائی کا حصہ

• — حسن معاشرت

• — غریبوں مسکینوں کی پرورش کا حق

• — علامہ ابن حزم کی تحقیق

• — تنائید ربانی

• — ارشاد نبوی

• — آثار صحابہ

پانچواں ذریعہ

دیگر امدادی ذرائع

اگر فاقہ اور افلاس کی وبا عام ہو، اور زکوٰۃ کی پوری پوری رقم ادا کرنے کے بعد بھی لوگ فاقے سے نجات نہ پاسکیں، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان پر زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور تقاضے اور مطالبات ہیں، جن کی ادائیگی اس پر لازم ہوتی ہے، دیکھا جائے تو غریبوں کی اعانت اور انسانوں، خصوصاً مسلمانوں کے اندر سے تنگدستی کے انسداد کے لئے، ان کے اندر بھی بڑی طاقت مخفی ہے۔ ان حقوق میں سے چند یہ ہیں:-

۱۔ پڑوسی کے حقوق:- قرآن پاک نے متعدد موقع پر اس حق کو ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا	اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ	کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي	اچھا معاملہ کرو، اور اہل قربت کے ساتھ بھی، اور
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ	پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے
بِالْجُنُبِ (نساء ۳۶)	پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی

ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا:-

مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے
فَلْيَكْرَمْ جَارَهُ (متفق علیہ)	کو پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے:-
آپ نے یہ بھی فرمایا کہ:-	

ما نزال جبریل یوصینی بالجار
حتی ظننت انّہ سیورثہ
(متفق علیہ)

حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے
حقوق ادا کرنے کی مجھے اس قدر تاکید کی کہ مجھے
خیال آیا کہ کہیں اسے وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے

مشہور حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا۔

لیس بمومن من بات شبعان
وجارہ الی جنبہ جائع و
هو یعلم (بیہقی)

وہ آدمی مومن نہیں جو رات میں شکم سیر ہو کر
سورہ ہے، اور اس کے قریب کا پڑوسی
یونہی بھوکا رہے حالانکہ اسے معلوم ہے

آپ نے فرمایا:-

ایمّا اهل عرصة اصبح منهم
امرء جائع فقد برأت منهم
ذمّة اللہ، (حاکم)

جس گھرانے کا ایک فرد بھی بھوکا سو رہا ہے
(اور گھر کے دوسرے افراد اس کی کوئی فکر نہ
کریں) تو باری تعالیٰ بھی اُن سے بری الذمہ ہو جاتا ہے

آپ نے یہ بھی فرمایا:-

ولا تؤذہ بقتار قدرک الا ان
تغرف لہ منہا، واذ اشتريت
فاکھة فاهد لہ منہا، فان
لم تفعل فادخلها سراً ولا
یخرج بہا ولدک لیغیظ بہا
ولدا (مکارم اخلاق)

اپنے گھر میں لذیذ پکوان پکا کر اس کی خوشبو سے
پڑوسی کا دل نہ دکھاؤ، بلکہ کچھ اس کے یہاں بھی
بھیج دو، حتیٰ کہ پھل خریدو، تب بھی اسے کچھ
کھلا دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ ہاتھ میں پھل
لیکر کھاتا ہوا پڑوس میں جائے اور وہاں
بچے اس کا منہ تکتے رہیں

حضرت ابوذر نے فرمایا، میرے عزیز ترین رفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات
کی نصیحت کی تھی کہ اپنے یہاں کچھ پکاؤ تو شور بہ بڑھا لیا کرو۔ پھر کسی ضرورت مند پڑوسی

کی تلاش میں نکل پڑو۔ اور کچھ تھوڑا سا اُسے دے آؤ۔ (مسلم)

یہاں اس امر کی وضاحت ضروری نہیں بلکہ سمجھی جانتے ہیں کہ پڑوسی صرف وہ نہیں، جس کا مکان گھر سے متصل ہو، اس لئے کہ آپ نے فرمایا:۔

ان اربعین داراً اجاراً (ابوداؤد) پڑوسی کا دائرہ چالیس گھر تک وسیع ہوتا ہے اس کی تشریح بعضوں نے یہ کی ہے کہ چاروں سمتوں میں چالیس گھر مراد ہیں دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا محلہ بمنزلہ پڑوسی کے ہوا۔ رہا یہ سوال کہ ان میں مقدم اور موخر کون ہیں؟ تو ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش فرمایا حضور میرے دو پڑوسی ہیں ایک کا مکان دروازے کے عین سامنے، دوسرا ذرا فاصلہ پر رہتا ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ کبھی ہمارے یہاں بس اتنا بچا کھچا ہوتا ہے، جو صرف ایک آدمی کے لئے بمشکل کافی ہوتا ہے، پس ان دونوں میں سے کون اس کا زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا:

المقبل علیک ببایہ (بخاری) جو دروازے کے سامنے ہے وہ زیادہ حقدار ہے درحقیقت اسلام کی تعلیم ہے کہ پورا محلہ ایک یونٹ اور وحدت کی شکل میں آباد ہے جہاں ایک کا غم سب کا غم، اور ایک کی خوشی سب کی خوشی ہو، جہاں بھوکے شکم سیر ہو سکیں۔ اور کسی کے بدن پر چیتھڑے نہ جھولتے رہیں یہ اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو خدا اور رسول اس کے ذمہ سے بری ہوں گے، اور ایسا فرد خود کو اسلامی برادری میں شامل کہلانے کا حقدار بھی نہ ہوگا۔

اسلامی تعلیمات کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کو سختی سے روکتا ہے، اور ان کے ساتھ یکساں سلوک کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر تھا۔ ان کا غلام بکری ذبح کر کے اسے چھیل رہا تھا، حضرت عبداللہ نے اس سے فرمایا دیکھو بکری چھیل کر فرصت پاؤ تو سب سے پہلے ہمارے پڑوس کے یہودی کے گھر گوشت دے آنا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر یہی فرمایا، غلام نے اس اصرار کی وجہ پوچھی، تو جواب میں آپ نے فرمایا:

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑوسی کا حق ادا کرنیکی اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے اسے ترکہ سے حصہ بھی ملے گا (ابوداؤد)

۲۔ **قربانی**۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہر مالدار صاحب نصاب پر واجب ہے اس لئے کہ حدیث میں ہے:-

من كان عندة سعة فلم يضح جس نے وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کی، فلا يقربن مصلانا (ابن ماجہ) وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔

۳۔ **قسم کا کفارہ**۔ قرآن پاک میں ہے:-

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ (قسم کا) کفارہ یہ ہے کہ قسم کھا کر توڑنے والا،
مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ دس فقیروں کو اوسط درجے کا وہ کھانا کھلائے
أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ جو وہ کھاتا تھا، یا وہ کپڑا پہنائے، جو خود پہنتا

(مائدہ - ۸۹) تھا، یا پھر ایک غلام آزاد کرے

۴۔ **ظہار کا کفارہ**:- جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے میری ماں یا بہن کی پشت، تو اس صورت میں اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، جب تک کہ یہ شخص اپنی قسم کا کفارہ نہ دے، اور اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے، یہ بھی نہ ہو

تو ساٹھ فقیریوں کو کھانا کھلائے۔

۵۔ رمضان کے دن میں جماع کا کفارہ: یہ کفارہ ظہار کی طرح ہے۔ اور

از روے حدیث واجب ہے۔

۶۔ بڑھاپے یا بیماری کے سبب روزہ نہ رکھنے کا فدیہ: جو لوگ

رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں، وہ ہر روزے کے بدلے کسی غریب کو کھانا کھلائیں:

و علی الذین یطیقونہ فدیۃ اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں

طعام مسکین (بقرہ: ۱۸۴) لینے ذمہ فدیہ ہے، کہ وہ ایک غریب کا کھانا ہے۔

حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بچہ کے بارے میں خطرہ (یطیقوتہ: بتکلف طارکھنا)

لاحق ہو تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے، جیسا کہ فقہانے کہا۔

۷۔ ہدی: گائے بکری یا اونٹ جنہیں حج یا عمرہ کرنے والے خانہ کعبہ کے پاس

اس لئے روانہ کریں کہ حالت احرام میں سرزد و قصور کی تلافی ہو۔۔۔ یا تمتع یا قران

کا شکرانہ ادا ہو۔ ارشاد ہے:-

اے ایمان والو وحشی شکار کو قتل مت

کرو، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو،

اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ

کر قتل کرے گا، تو اس پر بدلہ واجب

ہوگا، جو مادی ہو گا اس جانور کے جس

کو قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو

شخص کر دیں۔ خاص چوپایوں میں بشرطیکہ

نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے، اور

یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا

الصید وأنتم حرم ومن

قتله منکم متعمداً

فجزاء مثل ما قتل من

النعم یحکم بہ ذوا عدل

منکم ہدی یا بالغ الکعبۃ

أو کفارة طعام مساکین

(مائتہ: ۹۵)

فمن تمتع بالعمرة إلى الح
الحج فما استيسر
من الهدى - (بقرة : ۱۹۶)

خواہ کفارہ ساکین کو دیدیا جائے۔
تو جو شخص عمرہ سے اس کوچ کے ساتھ
بلا کر فائدہ اٹھایا ہو تو جو قسربانی
میسر ہو۔

بہت ممکن ہے کہ ہدی کا طریقہ شارع نے بھوک کے مسئلے پر قابو پانے
اور غریبوں کو گوشت کی نعمت سے بہرہ ور کرنے کے لئے اختیار کیا ہو، اسلئے کہ یہ بھی
ممکن تھا کہ اس موقع پر غلام آزاد کرنے کیلئے کہا جاتا، یا روزہ رکھنے کا حکم ہوتا، یا اسکی
قیمت یا اس سے زیادہ خیرات کرنے کیلئے کہا جاتا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فكلوا منها واطعموا البائس
الفقير - (حج : ۲۸)
نیز فرمایا :-
توان جانوروں میں سے تم بھی کھایا کرو
مصیبت زدہ کو بھی کھلایا کرو۔

فكلوا منها واطعموا القانع
والمعتر كذلك سخرناها
لكم لعلكم تشكرون (حج، ۳۶)

۸۔ کٹائی سے حصہ :- قرآن پاک میں ہے :-

وهو الذى انشأ جنت معروشت
وغير معروشت والنخل والزروع
فختلفا اكله والزيتون والرمثان
متشابهها وغير متشابه كلوا
من ثمره اذا اثمر واتوا
خدا وہی ہے جس نے ایسے باغات بنائے جو
ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور بعض
ایسے جو نہیں چڑھائے جاتے، اسی طرح
کھجور، انار، زیتون، اور بہت سی فصلیں
ایک جیسی اور مختلف نظر آنے والی جب

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرابتداروں، یتیموں، اور ناداروں کی کفالت بلند پایہ نیکی ہے، پھر اس کے آگے آیت میں نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں وغیرہ کی کفالت اور زکوٰۃ کی ادائیگی، دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں پر عمل کرنا اشد ضروری ہے۔

حسن معاشرت

اسلام میں سماج کی کفالت کے ثبوت کے لئے کسی آیت یا حدیث سے استدلال کی چنداں حاجت نہیں اس لئے کہ اس کا ثبوت روز روشن کی طرح واضح اور صاف ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی مکی مدنی آیت اور صحیح احادیث کی بیشتر روایتیں کچھ اس طرح پر پڑھنے والے کے سامنے آتی ہیں، جن سے از خود اسلامی معاشرے کے اندر باہمی اشتراک اور تعاون، اور سماج کی کفالت کا سارا نظام منظر عام پر آ جاتا ہے۔ سماجی کفالت کا حقیقی تعارف اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ
كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ
بَعْضُهُ بَعْضًا (متفق علیہ)

ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک مضبوط
عمارت کے اجزاء کی طرح رہنا چاہئے جو ایک دوسرے
سے جڑے ہوتے اور انکے جڑنے سے ہی پوری عمارت

کھڑی ہوتی ہے۔

دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا:۔

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ
وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ
كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا

مسلمانوں میں باہمی ہمدردی، محبت اور تعلق
اس قسم کا ہونا چاہئے، جیسا کہ خود جسمانی اعضاء
کو ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بھی

اشتکی منہ عضو تداعی
لہ سائر الاعضاء بالحمی
والسهر (بخاری مسلم)
کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے باقیماندہ سارے
ہی اعضاء بخار کی تپش اور بے خوابی میں
مبتلا ہو جاتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:-

المسلم اخو المسلم لا یظلمہ
ولا یسلمہ۔ (بخاری)
مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ نہ
ایک دوسرے کو ستاتے ہیں نہ ہی ذلیل کرتے ہیں۔
ذلیل نہ کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو مصیبت میں در بدر کی ٹھوکریں
کھانے کیلئے تنہا نہیں چھوڑتا۔ بلکہ اسکی دست گیری کرتا ہے۔ نیز فرمایا: جس گھر کا ایک فرد بھی
بھوکا سو رہا ہو، اس گھر کے لوگ اپنے ذمہ دار آپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ پر انکی کوئی ذمہ داری نہیں (حاکم)
سورہ مدثر جو ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی، اس میں قرآن پاک آخرت کا ایک منظر دکھاتا ہے۔
جہاں دہنی سمت میں مسلمان جنت کے باغوں میں آرام سے بیٹھے ہوں گے، اور کافروں اور
اور جھٹلانے والوں کی حالت زار ان کا موضوع بحث ہوگی۔ پس منظر یہ ہوگا کہ ان دونوں
گروہ کے درمیان آگ کا پردہ حائل ہوگا، پھر یک بیک پردہ اٹھے گا، اور کافر ٹھہال
ہو کر اپنی پتیا سنائیں گے۔

”ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروہ ہے، مگر داہنے طرف
ولے (نیک لوگ) کہ وہ بہشت کے باغوں میں (ہوں گے، اور)
گنہگاروں سے پوچھتے ہوں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، وہ
کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور نہ
مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔“ (مدثر ۳۸-۴۴)

کھلانے اور پلانے کی طرح اور دوسری ضرورتیں پوری کرنے سے وہ گریز کرتے تھے۔

سورۃ قلم میں اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ سنایا، انھوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ راتوں رات سارے پھل توڑ لیں گے، تاکہ صبح دم غریب غرباء ہمارے باغ میں آئیں تو انھیں خالی ہاتھ واپس جانا پڑے۔ خدا نے ان کے متعلق فرمایا:-

فطاف علیہا طائف من ربك
وہم نائمون فاصبحت كالصريم
فتنادوا مصبحین ان اغدوا
على حرثکم ان كنتم صارمین
فانطلقوا و ہمدیتخافتون
ان لا یدخلنہا الیوم علیکم مسکین
وغدوا علی حرث قادریں فلما
راوها قالوا انا لضالون بل نحن
محر ومون قال اوسطہم الم
اقل لکم لو لا تسبحون قالوا سبحان
ربنا انا كنا ظلمین فاقبل بعضہم
على بعض یتلوا ومون قالوا یویلنا
انا كنا طغین۔ عسی ربنا ان
یبدلنا خیرا منها انا الی
ربنا راغبون کذا لک العذاب
وللعذاب الآخرۃ اکبر لو
کانوا یعلمون (قلم ۱۹، ۳۳)

وہ ابھی سو رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے
راتوں رات ان کے باغ پر ایک آفت آ پڑی۔ اور
ان کا باغ ایسا ہو گیا، جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔
جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو کوسنے
لگے کہ اگر تمہیں توڑنا ہے تو اپنے باغ میں سویرے
ہی جا پہنچو، تب وہ چل پڑے اور آپس میں
چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج تمہارے پاس
کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور یوں بڑی تیزی سے
چل کر سویرے ہی جا پہنچے، گویا باغ کی سب چیز
ان کے بس میں تھی، لیکن جب باغ کو دیکھا تو
ویران، کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں نہیں!
بلکہ ہم واقعی بد قسمت ہیں۔ پھر ایک جوان میں فرزانہ
تھا، بولا کیا میں تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں
نہیں پڑھتے تب وہ کہنے لگے ہمارا پروردگار پاک ہے
بیشک ہم ہی قصور وار تھے، پھر لگے ایک دوسرے کو
ملامت کرنے، پھر کہنے لگے کہ بیشک ہم حد سے نکلنے والے
تھے شاید ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا بدلہ میں دیدے،

ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اس طرح عذاب ہوئے

اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے، کاش یہ جان لیتے!

قرآن کریم نے مسکینوں کو کھانا کھلانے اور ان کے ساتھ رعایت کرنے کی تاکید ہی نہیں کی، نہ ہی ان کے ساتھ بدسلوکی پر محض عذاب سے ڈرایا دھمکایا، بلکہ ہر مسلمان صاحب ایمان کو اس کا پابند کیا کہ اس کو غریبوں کو حق سمجھے اور خود بھی اس حق کو انجام دے، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرے، اور انہیں بتائے کہ ان کے حقوق ادا نہ کرنا خدا کی بڑی ناشکری اور دار آخرت میں جہنم کے عذاب کا باعث ہوگی، اور سب سے بڑا عذاب یہ کہ خدا اس سے ناراض ہوگا۔

بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والوں کے بارے میں ارشاد ہے:-

وامامن اوقی کتابہ بشمالہ	اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا
فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ	جائیگا، تو وہ کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال
ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا	ہی نہ ملتا، اور مجھ کو بھی خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے
کانت القاضیہ ما اغنیٰ عنی	کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی خاتمہ کر چکتی، (افسوس)
مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔	میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا جاہ بھی
(۲۵ - ۲۹)	مجھ سے گیا گذرا۔

پھر باری تعالیٰ حق و صداقت اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہوئے فرمائے گا۔

خذوہ فخلوہ ثم الجحیم	اس شخص کو پکڑو، اور اس کو طوق پہنادو
صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا	پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو، پھر
سبعون ذراعاً فاسلکوہ۔	ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش ستر
(۳۰ - ۳۲)	گزرے اس کو جکڑ دو۔

اس وحشت اثر فیصلہ کے پس منظر میں وہ اسباب کیا ہیں، جس کی وجہ سے اتنا سخت حکم صادر ہوا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

انہ کان لایومن باللہ
العظیم ولا یحضّ علی طعام
المسکین (۳۳-۳۴)

یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا
تھا، اور (خود تو کسی کو کیا دیتا) اوروں
کو بھی غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب

نہ دیتا تھا۔

یعنی غریبوں کی حاجت برآری کے لئے نہ خود پیش قدمی کرتا تھا، نہ اپنے
گرد و پیش میں کسی اور کو اس کے لئے آمادہ کرتا تھا۔ ————— سورۃ الحٰق
میں نامہ اعمال بآئیں ہاتھ میں پانے والے جن جہنمیوں کا ذکر ہوا، ان کے عذاب کی وجہ یہی
بتائی گئی کہ انھوں نے دنیا میں رہ کر نہ خدا کے حقوق جانے، اور نہ بندوں کے حقوق پہچانے
غریبوں اور مسکینوں کی خود کیا کفالت کرتے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہ دیتے تھے،
ان دل ہلادینے والی آیتوں کو سن کر حضرت ابو درداء نے ام درداء رضی اللہ عنہا سے کہا تھا،
سنو ام درداء! جہنم میں نہ جانے کتنے دنوں سے کچھ آہنی زنجیریں آگ میں مسلسل تپائی
جا رہی ہیں۔ محض اس لئے کہ لوگوں کی گردنیں ان کے ذریعے جکڑی جائیں۔ خدا کا شکر
ہے کہ خدا پر ایمان لا کر ہم ایک حد تک اس سے نجات پا گئے۔ لیکن یاد رکھو ہم پورے
طور پر اس سے اسی وقت محفوظ ہوں، جبکہ ناداروں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی ہم
پوری کریں۔ (الاموال ص ۳۲۲)

اس میں شک نہیں کہ قرآن حکیم سے پہلے ایسی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی جو
غریبوں کے ساتھ غفلت کو جہنم کے دائمی عذاب کا سبب قرار دیتی ہے، سورہ ماعون میں
بتایا گیا کہ یتیموں پر غصہ کرنا، اور غریبوں کو کھانا نہ کھلانا دینے والوں کی علامت ہے،

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وَ
لَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ

(ماعون - ۳)

کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو
جھٹلاتا ہے۔ سو اگر آپ اس شخص کا حال سنا
چاہیں تو سنئے کہ وہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے
دیتا ہے اور محتاجوں کو کھلانے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا

سورہ فجر میں غریبوں کی حق تلفی کرنے والوں سے بڑے سیکھے انداز میں کہا گیا:۔

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَ
لَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ

تم نہ یتیموں کی عزت کرتے ہو، نہ ہی محتاجوں کو
کھلانے کی آپس میں تاکید کرتے ہو۔ (الفجر، ۱-۱۸)

ان آیات کے ذکر کئے جانے کا حاصل یہ ہے کہ جب جاہلی سماج، بائیں بازو والے
اور دین کو جھٹلانے والے غریبوں کو بری طرح نظر انداز کر دیتے تھے، تو ایمان لانیوالوں
اور دینداروں کا فرض لامحالہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ان کچھڑے ہوئے بھائی بندوں کے ساتھ
ہمدردی سے پیش آئیں، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، قرآن حکیم کی آیات
اسی بات کا حکم دیتی ہیں۔ اور بقول شیخ محمد عبدہ مصری، سماجی و فلاحی اداروں کا طریقہ
کار یہی ہونا چاہئے۔ (تفسیر جزعہم)

علامہ ابن حزم کی تحقیق

اسلاف میں علامہ ابن حزم کی شخصیت اس معنی میں ممتاز ہے کہ

آپ نے اس نظریہ کی مکمل حمایت کی اور کتاب و سنت اور صحابہ و تابعین کے فتاویٰ
سے اس کی تائید و توثیق کی لیکن یہ عمل قابل ذکر ہے کہ علامہ موصوف کا یہ طرز تحقیق اسی
یک مسئلے کے ساتھ خاص نہیں آپ کی ہمیشہ کی یہ عادت تھی کہ پیش آمدہ کسی مسئلے
کا فوری حل عقل و قیاس سے نہیں کرتے تھے۔ بلکہ براہ راست کتاب و سنت کی صراحتوں
میں اس کو تلاش کرتے تھے۔ چنانچہ مذکورہ بالا مسئلے کے حل کے لئے بطور خاص آپ نے

ایک ایسا لائحہ عمل مرتب کیا جس کی مدد سے ہر بستی کے مخلص صاحب حیثیت افراد اگر ادنیٰ توجہ کریں تو بڑی آسانی سے زکوٰۃ کے علاوہ اپنی دیگر امدادی رقوم سے منظم پیمانے پر اپنی اپنی بستی کے مسلمانوں کی اس طرح اعانت کریں جس سے ان کی بنیادی اور روزمرہ کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اور غربت و افلاس میں گرفتار آبادی ایک خوبصورت مثالی بستی میں تبدیل ہو جائے۔

آپ کا پروگرام یہ تھا:-

۱۔ عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کیلئے مناسب غذا کا انتظام۔

۲۔ وقت اور موسم کے لحاظ سے موزوں لباس۔

۳۔ معقول رہائشی مکان: جسمیں سردی گرمی سے حفاظت اور پرکھ گوشے کا انتظام ہو۔

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ مالداروں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور چیز فرض نہیں

علامہ ابن حزم بڑی شدت سے اس کی تردید کرتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے

ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ (المحلی ص ۲۵۶، مسئلہ ۲۵)

زکوٰۃ کی مناسب جمع و تقسیم کے باوجود اگر بستی والوں کی ضرورت باقی رہے تو

دولت مند از خود یا حاکم مجبر، مالداروں سے مزید اس قدر امداد طلب کر سکتا ہے جس

سے غریبوں کی اہم اور بنیادی ضرورتوں جیسے کھانے، پہننے، اور رہنے سہنے کا معقول انتظام ہو۔

تائید ربانی: اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ (اسراء: ۲۶)

●۔ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور قرابت والے پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں

اور پاس بیٹھنے والے دوستوں اور مسافروں اور جو باندی غلام (تمہارے قبضے میں ہوں)۔ (نساء: ۳۶)

معلوم ہوا کہ غریبوں اور اجنبی مسافروں کی طرح غریب رشتہ داروں کا

بھی حق ہے۔ اور ماں باپ، دور و نزدیک کے قرابت دار، مسکین، پڑوسی اور ماتحت

سب اس حق میں برابر کے شریک ہیں۔ مزید برآں آیت میں وارد احسان کا لفظ اپنے اندر ہمہ گیر معنی رکھتا ہے جس سے ہمارے مسلک کی تائید ہوتی ہے اس لئے کہ احسان کے برخلاف جو عمل کرے گا اُسے بدسلوکی اور حد درجہ کی برائی سے تعبیر کیا جائے گا۔
دوسری جگہ ارشاد ہے :-

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَلِكُمْ مِنْ
الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَلِكُمْ نُطْعِمُ الْمُسْكِينِ
(مدثر ۴۲ - ۴۴)

تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا، وہ
کہیں گے ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے، اور نہ غریب
کو (جس کا حق واجب تھا) کھانا کھلایا کرتے تھے

اس آیت میں باری تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی اور غرباء، پروری کو ایک درجہ میں
ذکر کیا۔

ارشاد نبوی !

ایک مشہور روایت میں آپ نے فرمایا :-

من لا یرحمہ الناس
لا یرحمہ اللہ (متفق علیہ)

جس نے بندگان خدا پر رحم نہ کیا خدا اس
پر بھی رحم نہیں فرمائے گا۔

اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیز موجود ہو اور کوئی سخت حاجتمند اس کے پاس
آئے اور یہ اس کی امداد نہ کرے تو اس سے بڑھکر بے رحمی اور کیا ہوگی۔ عبد الرحمن ابن
ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ صفہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ نادار صحابی
تھے ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ سے کہا کرتے تھے تم میں سے جس کسی
کے پاس دو آدمی کی بقدر اناج ہو اسے چاہیئے کہ ان میں سے ایک کی مینر بانی کرے جس
کے پاس چار آدمی کی ضرورت بھر کھانا ہو، وہ پانچ یا چھ کو لے جائے۔ (بخاری، ابن حزم)
اس روایت سے بھی مذکورہ بالا قول کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 المسلم اخو المسلم لا یظلمہ (بخاری)
 مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے۔
 امام ابو محمد نے کہا: کسی مسلمان کو بھوک پیاس میں نہ ڈھال، اور ننگے بدن چھوڑ دینا اس پر ظلم و زیادتی کرنا ہے، جبکہ اسکی ضرورت پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔
 حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ نَظَرَ
 فليعده علي من لا ظهـ
 له ومن كان له فضل من
 زاد فليعده به علي من لا
 زاد له، قال فذكر من
 اصناف المال ما ذكر حتى
 رأينا أنه لاحق لأحد
 منافي فضل (مسلم)
 علامہ ابو محمدؒ فرماتے ہیں:-
 "حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا
 ہے کہ یہ ایک عمومی اور اتفاقی حکم ہے۔"
 حدیث کا یہی اسوہ اور نمونہ ہمارے لئے کافی ہے۔
 حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا:-

اطعموا الحجاج و فکوا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور تھکے ہارے
العانی (بخاری) پریشان کی مدد کرو۔
اس مفہوم کی بے شمار روایتیں بطور تائید پیش کی جاسکتی ہیں۔

آئنا صحابہ

حضرت ابو وائل شفیق بن سلمہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ (کبھی حسرت کے ساتھ) کہا کرتے تھے، ”(تجربے اور مشاہدے سے) جو آج مجھے معلوم ہوا، اگر پہلے سے اس کا علم ہوتا، تو میں پہلا کام یہ کرتا کہ مالداروں کا فاضل سرمایہ ان سے لیکر غریب مہاجرین میں تقسیم کر دیتا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

باری تعالیٰ نے ہر بستی کے مالداروں پر اس قدر امداد فرض قرار دی ہے جس سے وہاں کے غریبوں کی کفالت ہو سکے، اس کے باوجود اگر تم کسی بستی میں غریبوں کی خستہ حالی پاؤ تو سمجھ لو کہ اس بستی کے امیروں نے ان کے ساتھ حسن سلوک میں ضرور کوتاہی کی ہے، انھیں یاد رکھنا چاہئے کہ خداوند عالم قیامت کے روز ان سے باز پرس کرے گا اور قرار واقعی سزا دے گا۔ عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں، مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی کچھ حق ہے۔
حضرت عائشہ، حضرت حسن بن علی، اور حضرت بن عمر (رضی اللہ عنہم) سے روایت ہوئی کہ انھوں نے ایک سائل کے جواب میں ایک زبان ہو کر کہا تھا۔

اگر تمہیں مانگنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ تمہیں خون ناحق میں پھانس لیا گیا، یا تم قرض میں گرفتار ہو، یا فقر و ناداری کا شکار ہو، تو تمہارا سوال کرنا

درست ہے۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے تین سوسا تھی صحابہ کے بارے میں یہ واقعہ صحیح ہے کہ جب ان کا توشہ ختم ہوا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بچا کھچا ایک توشہ دان میں جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ ساتھیوں نے ہی کیا، پھر روزانہ ہر ساتھی کو برابر برابر تقسیم فرماتے۔ امیر قافلہ کے اس فیصلہ پر صحابہ نے اتفاق کیا، جو اس کے اجماع ہونے کی دلیل ہے۔

امام شعبیؒ، مجاہد، طاووس، اور ان کے علاوہ دیگر کبار علماء اس کے قائل تھے کہ ”مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے۔“
علامہ ابو محمد کہتے ہیں:-

”جہاں تک ہمیں معلوم ہے، ضحاک ابن مزاحم کے سوا کسی نے اس متفقہ فیصلہ سے اختلاف نہیں کیا۔ انھوں نے البتہ کہا ہے کہ: زکوٰۃ نے مال کے اندر عائہ کے گئے دیگر حقوق کو منسوخ کر دیا ہے۔ علامہ موصوف کہتے ہیں، رہے ضحاک بن مزاحم، تو ان کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ ان کا قول تو درکنار، ان کی روایت بھی ناقابل اعتبار ہے۔

علاوہ ازیں انھوں نے خود پہلے اس مسئلہ کی تائید کی، اور کہا کہ ”مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں، جیسے محتاج ماں باپ کا نفقہ، بیوی کا نفقہ، غلام اور جانوروں کے اخراجات، قرض اور تاوان کی ادائیگی وغیرہ (جیسے دیت، خون بہا، اور نقصان عیب وغیرہ)

اس طرح مسئلہ کی پہلے تائید، پھر بعد میں اختلاف سے ان کا دعویٰ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔

باب هشتم

چھٹا ذریعہ صدقہ و خیرات

• اوقاف

• ایک قدیم وقف

• خلاصہ

چھٹا ذریعہ صدقہ و خیرات

غریبوں کے حقوق کو آئینی حیثیت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ انسان خصوصاً مسلمان کے اندر خیر خواہی اور سخاوت کا ایسا جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ مطالبہ سے کچھ زیادہ ہی دینے کا رجحان رکھتا ہو بلکہ اس کا عزم اس قدر جواں ہو کہ بغیر طلب کئے اس کے اندر دینے کا جذبہ موجزن ہو، خوشی ہو یا غم، اس کی داد و دہش میں کوئی فرق نہ آتا ہو، وقت بے وقت وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہو، اگرچہ خود سخت ضرورت میں گھرا ہو، اس کی نظروں میں دولت وسیلہ اور ذریعہ ہو، منزل اور انتہا نہ ہو۔ پھر یہ سب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہو، نہ اُسے عزت و مرتبہ کی لالچ ہو، نہ ہی داد و دہش کی کوئی پرواہ ہو۔

ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ قانون کے ڈنڈے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا خیال غلط ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ درحقیقت انھوں نے انسان کو سمجھا نہیں۔ اس لئے کہ انسان کوئی لٹو ہرگز نہیں، جو گھمانے سے گھومنے لگے، یا ایسا کھلونا نہیں، جو چابی دینے سے حرکت کرے، ورنہ چپ چاپ کھڑا رہے۔ دراصل انسان کائنات بسط کا سب سے پیچیدہ پرزہ ہے، جس کے اجزائے ترکیبی میں جسم اور روح، عقل اور شعور، جذبات اور احساسات سمجھی کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ اب ان اوصاف سے متصف شئی کو مد نظر رکھ کر یقیناً یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر پہلو سے انسان پر اثر ڈالا جائے، اس کے ضمیر اور اس کی خفتہ اخلاقی قدروں کو جھنجھوڑا

جائے، نہ یہ کہ قانون کے ڈنڈے سے محض اس کی گوشمالی کی جائے۔

اسلام جیسے عالمگیر مذہب کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ قانونی ذرائع کو اس کا مقام عطا کرتے ہوئے اخلاقی قدروں کو اجاگر کرتا، اس لئے کہ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ برائی اور سماج میں اشتراک و تعاون کا جذبہ محض قانون بنادینے سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری اس کو یاد دلائی جائے، اسے یاد دلایا جائے کہ خیر خواہی اور باہمی ہمدردی وہ جوہر ہے جسے اپنا کر بندہ خدا کی مرضی اور جنت میں انبیاء و صالحین کی ہم نشینی کا شرف حاصل کر سکے گا۔ اور مادی فائدہ یہ ہوگا کہ تنگ دستی اور ناداری کی لعنت سے دنیا پاک ہو سکے گی۔

قرآن پاک نے جن امور کو خاص طور پر اپنا موضوع قرار دیا، اور بار بار جن کی تاکید کی، ان میں سے ایک خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے یہ بار بار ہوا کہ قرآن پاک نے اس کی تلقین کی، اور حرص و بخل سے ڈرایا اور دھمکایا، پھر انتہائی خوبی اور صفائی کے ساتھ بلیغ ادبی پیرائے میں دلکش اور مؤثر تمثیلیں پیش کیں جن سے سخت دلوں میں رقت اور بند مٹھیوں میں حرکت پیدا ہو، اور داد و دہش کی راہیں خود بخود کھل جائیں۔ ہم یہاں اس قسم کی صرف ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں قرآن پاک میں ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ	خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ	ایک دانہ جس سے سات بالیاں اگتی ہیں ہر
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنبُلَةٍ مِائَةٌ	بالی میں سینکڑوں داتے ہوتے ہیں۔ اور
حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ	خدا جسے چاہتا ہے، مزید عطا کرتا ہے

اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا جاننے والا ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کر نیکی کے بعد نہ تو احسان بھلاتے ہیں، اور نہ ستاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ان کے پروردگار کی طرف سے ملے گا، اور قیامت کے دن نہ ان کو خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

●۔ ہے کوئی ایسا جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دے، پھر اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ روزی کو تنگ کرتا اور وہی کٹا رہ کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔

●۔ جو لوگ اپنا مال (اللہ کی راہ میں) رات اور دن، پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کرتے ہیں، تو ان کا ثواب ان کے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ان کو (قیامت کے دن) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

●۔ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جبکہ پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ ان پرہیزگاروں کیلئے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگی میں (اپنا مال اللہ کی راہ میں)

واسع علیم، الذین ینفقون
اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
ما انفقوا منا ولا اذی لہم
اجرہم عند ربہم ولا
خوف علیہم ولا ہم یحزنون
(بقرہ ۲۶۱-۲۶۲)

●۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا
حسنا فیضاعفہ لہ اضعا فاکثیرۃ
واللہ یقبض ویبسط
والیہ ترجعون۔

(بقرہ - ۲۳۵)

●۔ الذین ینفقون اموالہم
باللیل والنہار سرا وعلانیۃ
فلہم اجرہم عند ربہم
ولا خوف علیہم ولا ہم
یحزنون۔ (بقرہ - ۲۷۳)

●۔ وسارعوا الی مغفرۃ من
ربکم وجنۃ عرضہا
السموات والارض اعدت
للمتقین الذین ینفقون فی

السراء والضراء (آل عمران: ۱۳۲-۱۳۳)

●۔ قل ان رزق یبسط الرزق

لمن یشاء من عباده ویقدر له

وما انفقتم من شئ فهو یمخلفه

وهو خیر الرازقین (سبا: ۳۹)

●۔ امنوا باللہ ورسوله وانفقوا

مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین

امنوا منکم وانفقوا لهم اجر

کبیر۔ (حدید: ۷)

●۔ ویؤثرون علی انفسهم ولو

کان بهم خصاصة ومن یوق

شح نفسه فاولئک هم المفلحون

(حشر: ۹)

●۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل

ان یاتی احدکم الموت فبقول

رب لولا اخرتني الى اجل

قرب فاصدق واکن من

الصالحین۔ (منفقون: ۱۰)

●۔ وما تقدموا لانفسکم من

خیر تحبوه عند اللہ

خرچ کرتے ہیں۔

●۔ (اے پیغمبران سے) کہدو کہ میرا پروردگار اپنے

بندوں میں سے جس کیلئے چاہتا ہے، روزی کشادہ کر

دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے اور

تم جو خرچ کرتے ہو وہ اسکا عوض دیتا ہے اور بہتر رزق دینے والا ہے۔

●۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں

اس نے تم کو جانشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو،

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے

رہے، ان کے لئے بڑا ثواب ہے۔

●۔ اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ

خود ان کو فاقہ ہو، اور جو شخص اپنے نفس

کے نجل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد

پلنے والے ہیں۔

●۔ اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں سے پہلے

خرچ کر لو، کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے اور

اس وقت حسرت سے کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار

تو نے مجھے اور تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ

میں خیرات کر لیتا، اور نیک بندوں میں سے ہو جاتا۔

●۔ اور جو نیک عمل تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اسی کو

اللہ کے یہاں پہنچ کر اس کے اچھا اور ثواب میں بڑا پائے گا۔

ہو خیرا و اعظم أجراً

(مزل : ۲۰)

●۔ ويطعمون الطعام علی
حبہ مسکینا ویتما و اُسیرا
انما نطعمکم لوجه اللہ
لا نرید منکم جزاء ولا
شکورا انا نخاف من ربنا
یوما عبوسا قہطریدا۔

(۸ - ۱۰)

●۔ فلا اقتحم العقبة وما
ادراك ما العقبة فك رقبة
أو اطعم فی یوم ذی
مسغبة ، یتما ذامقربة
أو مسکینا ذامتربة
ثم کان من الذین
امنوا وتواصوا بالصبر
وتواصوا بالرحمة
اولئک اصحاب المیمنة

(البلد : ۱۱ - ۱۸)

اور اللہ نے بخشش مانگتے رہو، بلاشبہ اللہ
بخشنے والا (اور) بڑا مہربان ہے۔

یہ لوگ محض اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور
قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، (اور کہتے ہیں) ہم
تم کو خالص اللہ کے لئے کھلاتے ہیں، نہ
تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ
شکر گزاری کے، ہم کو اپنے پروردگار
سے اس دن کا ڈر ہے جو نہایت
اداس اور بہت سخت ہوگا۔

●۔ تو وہ دین کی گھاٹی سے ہو کر نہ گذرا،
اور تم کو کچھ معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے،
(گھاٹی سے مراد یہ ہے کہ) کسی کی گردن
کا (غلامی یا قرض کے پھندے سے) چھڑانا،
یا بھوک کے دن رشتہ دار یتیم کو یا
فاک نشین محتاج کو کھانا کھلانا (اس کو
چاہئے تھا کہ یہ کام اختیار کرتا) اور پھر ان
لوگوں میں سے ہوتا جو ایمان لائے، اور
ایک دوسرے کو صبر کی ہدایت دیتے رہے،
اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت
کرتے رہے، یہی لوگ مبارک (اور خوش نصیب) ہیں۔

قرآن پاک کی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمودات میں اس موضوع کو اہمیت دی، آپ نے فرمایا:

”آدمی کہتا ہے، میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کا مال بس وہی ہے، جو اسکے پیٹ میں گیا، اور ہضم ہو گیا۔ یا جسے اس نے پہن لیا اور وہ بوسیدہ ہو گیا، پھر اس نے خدا کی راہ میں کچھ خیرات کی، اور وہ اس کیلئے آخرت میں ذخیرہ بن گئی، ورنہ یاد رکھو، اسکے علاوہ

يقول العبد مالي مالي و انما له من ماله ثلاث، ما اكل فافنى او لبس فابلى، او اعطى فاقنى و ما سوى ذلك فهو ذاهب و تاركه للناس (مسلم)

ساری دولت یا تو ہاتھ سے نکل جائیگی، یا وہ خود اس دار فانی سے کوچ کر جائیگا اور اس کے مال پر اس کے ورثہ قبضہ کر لیں گے۔“ آپ نے فرمایا،

قیامت کے دن تم میں سے ہر کوئی خدا سے اس طرح ہمکلام ہوگا کہ اسکے اور خدا کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، اس دن جب وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو حد نظر تک اپنے اعمال اسے نظر آئیں گے جو اس دن کیلئے اس نے کئے تھے، اسکے سامنے جہنم دکھتی ہوگی، بس اسی جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، جس کی آسان سی تدبیر یہ ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ

ما منكم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه، فلا يرى الا ما قدم، فينظر اشأ من منه فلا يرى الا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار و

لوشق تمرۃ (بخاری مسلم) کرو، خواہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ دے سکو۔
 شق تمرۃ :- نصف کھجور کو کہتے ہیں، یعنی جتنا میسر ہو، خواہ کم سے کم ہو،
 خیرات کر دو۔

آپ نے یہ فرمایا:-

”تم میں سے کوئی ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے
 کہیں زیادہ پسند ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور! ہمیں تو اپنا
 ہی مال پسند ہے، آپ نے فرمایا (تو جان لو کہ) آدمی کا اپنا
 مال وہ ہے جو اس نے آگے کے لئے روانہ کر دیا، اور جو رہ گیا
 وہ اس کے ورثہ کا ہوا۔“ (بخاری، نسائی، راوی، ابن مسعود)
 نیز فرمایا:-

”جس نے حلال کمائی سے (خواہ) ایک کھجور (یا اس کی قیمت) خیرات کی۔
 اسلئے کہ اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ کمائی کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دستِ خاص
 سے اس کو قبول کرتا ہے، اور اس شخص کی خاطر اسکی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے کوئی پہلے پہل
 پیدا ہونے والے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

خیرات لغزشوں کو اس طرح زائل کر دیتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ (ابوعلی)
 آپ نے یہ بھی فرمایا: (قیامت کے دن) ہر کوئی اپنی خیرات کے سائے میں ہوگا، تا آنکہ فیصلہ ہو جائے۔
 (احمد بن حزمیہ، ابن حبان، حاکم)
 ایک مرتبہ آپ نے فرمایا:-

سو درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا! ایک شخص نے عرض کیا، حضور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟
 آپ نے فرمایا: ایک شخص بڑا دولت مند ہے، اس نے کثیر مال سے ایک درہم نکال کر خیرات کر دیا،

دوسرے شخص کے پاس فقط دو درہم ہیں، اس نے ایک اسٹہ کی راہ میں خیرات کر دیا،
 (یہ ایک درہم اس لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔)۔ (نسائی بن حزمیہ، ابن حبان، حاکم)
 لیکن ہمارے قارئین اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں پر ان آیات
 اور احادیث کا اثر بس معمولی سا رہا، پھر ان کی زندگی اسی نہج پر گزر گئی، جو پہلے سے
 چلی آرہی تھی، اس غلط فہمی کے ازالے کے لئے اسلامی تاریخ کے چند واقعات یہاں
 ذکر کئے جاتے ہیں۔ جن سے بخوبی اندازہ ہوگا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ
 صحابہ کے دلوں میں کس قدر موجزن تھا۔

مفسرین نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے، کہ جب ”مَنْ ذَا الَّذِي
 يُقْرِضُ اللَّهَ“ کی آیت نازل ہوئی، تو ابو دحداح انصاری رضی اللہ عنہ نے
 عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا ہم سے خدا قرض طلب کرتا ہے؟ آپ نے جواب میں
 فرمایا، ہاں، ابو دحداح نے کہا، خدا کی قسم، مجھے اپنا دست مبارک دکھائیے۔ آپ نے
 اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انھوں نے دست مبارک تھام کر کہا، میں نے
 اپنا باغ خدا کے حوالے کیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کا یہ باغ کھجور کے چھ سو درختوں
 پر مشتمل تھا، ان کے بیوی بچے اسی باغ میں رہا کرتے تھے، جب ابو دحداح حضور کی
 مجلس سے اٹھ کر باغ میں پہنچے، تو دور سے آواز دی، ام دحداح! اندر سے بیوی
 نے کہا، میں حاضر ہوں، آپ نے فرمایا، باغ خالی کر دو، میں نے اسے خداوند عالم کو
 سونپ دیا ہے! (ابن کثیر ص ۲۹۹)

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری کا باغ مدینہ کا سب سے
 بڑا باغ تھا، اس کا نام بیرحاء تھا، وہ انھیں بڑا محبوب تھا، مسجد نبوی کے قریب
 تھا، پانی بھی نہایت شیریں اور افراط تھا، جب قرآن پاک کی آیت ”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ اَلْخِ

..... نازل ہوئی، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا، خدا کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس لئے میں بیچارہ آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرچ فرمائیں، حضور نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ بہت عمدہ مال ہے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں بانٹ دو چنانچہ ابو طلحہ نے یہی کیا۔ اور اپنے دشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دیا۔ (ابن کثیر ص ۲۸۱)

یہ اور اس طرح کی بیش بہا اور گراں قدر خیرات و صدقات اسلام کے ہر دور میں خدا ترس مسلمان کرتے رہے۔ بلاشبہ انھوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ خدا اور رسول، اور ان کی خوشنودی کے مقابلے میں سونے چاندی کے ڈھیر اور دنیا کی ہر چیز ان کی نظر میں بیچ ہے۔

امام لیث بن سعد کے بارے میں مشہور ہے کہ ہزار دینار روزانہ کی آمدنی تھی، اس کے باوجود ان پر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو آتا سب خیرات کر دیتے، اور کچھ باقی نہ چھوڑتے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی!۔ یہ بھی روایت ہے کہ روزانہ صبح تین سو ساٹھ فقیروں کو خیرات دیتے پھر کوئی کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت نے ان سے تھوڑی سی شہد مانگی انھوں نے ایک مشکیزہ شہد اُسے عطا کر دی، کسی نے کہا، اس کے لئے تھوڑی سی شہد کافی تھی، آپ نے جواب دیا، اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا۔ ہم نے بتوفیق الہی دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر فقیر کو خیرات دیتے، اعتراض کئے جانے پر فرمایا، خدا نے مجھے دینے کا ارادہ لوگوں کو مجھ سے لینے کی عادت دے رکھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں باز آیا تو خدا بھی دینے سے باز آئے گا۔

اوقاف : ایک اور صدقہ، جس کی طرف اسلام نے بیکرد توجہ دلائی، اوقاف یا صدقہ

جاریہ کہلاتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے والے کی وفات کے بعد بھی اس صدقہ کا ثواب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ملا کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔

اذامات الانسان النقطع
عمله الا من ثلاثة
اشياء صدقة جاریة
او علم ينتفع به او ولد
صالح يدعو له
(ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
آپ نے فرمایا، جب آدمی مرجاتا ہے تو اس کے
تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے البتہ تین
اعمال کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا
۱۔ صدقہ جاریہ، ۲۔ علم، جس سے بعد والے
فائدہ اٹھائیں ۳۔ صالح اولاد، جو اس کے حق میں
دعا کے خیر کرتے رہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت
عمر کو خیبر کی ایک زمین حصہ میں ملی، تو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا
یا رسول اللہ! اب تک خدا نے مجھے جو کچھ دیا اس میں خیبر کی یہ زمین مجھے بیکار پسند آئی، میں
چاہتا ہوں کہ اسے خدا کی راہ میں خیرات کر دوں، بتائیے میں کس طرح کروں، آپ
نے فرمایا، چاہو تو اصل زمین اپنے قبضہ میں رہنے دو، اور اس کی آمدنی خیرات کرتے
رہو، حضرت عمر نے یہی کیا، اور زمین کو غریبوں، مسافروں، اور ناداروں کے لئے وقف کر دیا
اوقاف کا یہ ایک نمونہ جسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اس
میں شک نہیں کہ آئندہ چلکر ہر دور میں غریب مسلمانوں کے لئے حد درجہ نفع رساں رہا۔
اور ملک و ملت کے بڑے بڑے کام ان سے نکلتے رہے۔ امت کے اہل خیر حضرات
کی بھی بیدار مغزی تھی کہ انھوں نے اوقاف کی طرف خصوصی توجہ دی، یہاں تک کہ

ہمارے اسلاف کی تاریخ بتاتی ہے کہ انھوں نے اوقاف کی فاضل آمدنی سے بیمار جانوروں اور آوارہ کتوں کی بھی خوراک کا بندوبست کیا، غور کرنا چاہیے کہ بے زبان جانوروں کے ساتھ جب ان کا برتاؤ یہ تھا، تو انسانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا رہا ہوگا جو بہر حال اشرف المخلوقات ہیں۔

ایک قدیم وقف

ذیل میں ہم ایک تاریخی دستاویز کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جب مصر پر خاندانِ غلاما حکومت تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ۱۲۵۷ء میں قاہرہ کے تخت پر الملک المنصور قلاوون کی حکومت تھی جس نے آخری صلیبی معرکوں میں عیسائیوں کو شکست دی تھی، اور ان کے قبضے میں جو قلعے رہ گئے تھے، انھیں بھی چھین لیا تھا۔ وقت کے ایک صاحب خیر اور اہل ثروت مسلمان نے بادشاہ وقت کے نام پر ایک دواخانہ قائم کیا، اس وسیع تر دواخانے کی بنیاد ۱۲۸۵ء میں سلطان قلاوون نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ اور ۱۲۹۳ء میں اس کے بیٹے سلطان ناصر کے زمانے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ (بحوالہ میس من الاسلام ص ۲۲-۲۵)

مذکورہ بالا دستاویز اسی دواخانے سے متعلق ہے۔ اس میں وقف کنندہ نے اوقاف سے متعلق تفصیل اور اس کا طریق کار مفصل ذکر کیا۔ دستاویز کا ایک ٹکرا حسب ذیل ہے

● — یہ دواخانہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے قائم کیا گیا ہے قاہرہ اور اس کے مضافات میں آباد سرمایہ دار اور نادار ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

● — دواخانہ کا افسر اعلیٰ اس بات کا مجاز ہوگا کہ اوقاف کی آمدنی سے بیماروں کے لئے چارپائی اور آرام دہ بستروں کا معقول انتظام کرے۔

● — اس دوا خانے کا ایک نجی باورچی خانہ ہوگا، جس میں مریضوں کے پرہیزی یا ضروری غذائیں جیسے مرغ و ماہی، یا چوزوں اور پرندوں کا گوشت وغیرہ پکوانے کا مکمل انتظام ہوگا۔

● — ہر بیمار کے لئے حسب ضرورت برتن و غیرہ علیحدہ علیحدہ مہیا کئے جائیں گے اس لئے ایک کا برتن کسی دوسرے کو برائے استعمال نہیں دیا جائے گا۔

● — ناظر کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ مصارف کی پرواہ کئے بغیر ایسے قابل مسلمان اطباء کا تقرر کرے۔ جو پوری عرق ریزی اور خیر خواہی کے جذبہ سے ہر مریض کا اطمینان بخش علاج کریں، اور صبح و شام دونوں وقت ان کا معائنہ کرتے رہیں۔ اور ان کے سرہانے آویزاں رجسٹر پر ان کا نام، عمر، بیماری، مجوزہ دوائیں، اور پرہیز تحریر کرتے رہیں۔

● — اطباء کے لئے ضروری ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک، یا ایک سے زائد روزانہ رات دوا خانے میں بسر کریں، اور مریضوں کی خاطر خواہ نگرانی کریں۔ اور اپنی کسی خدمت، یا دوا خانے سے دی گئی کسی دوا یا غذا کا معاوضہ، کسی مریض سے، کسی حال میں قبول نہ کریں۔

● — دوا خانے میں برسر خدمت ہر فرد کے لئے لازم ہے کہ اپنے دل میں خدا کا خوف اور خدمت خلق کا سچا جذبہ پیدا کرے۔ اور یہ یاد رکھے کہ اپنے فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی اگر اس نے کی، تو خدا کے سامنے اسے جواب دینا ہوگا۔ غور کرنا چاہیے کہ یہ دستاویز اسلام کے عہد زریں سے بہت بعد اس دور سے تعلق رکھتی ہے۔ جسے عام طور پر مسلمانوں کی زبوں حالی اور پستی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔

خلاصہ

یہ چھ تدابیر جن کا تفصیلی ذکر گذشتہ صفحات میں کیا گیا۔ اسلام کی نظر میں غریبی کا مکمل علاج ہیں۔ مزید آسانی اور اختصار کے لئے ہم انھیں تین بنیادی وسائل کے طور پر ذیل میں درج کرتے ہیں۔

* — پہلا ذریعہ

اس تدبیر کا تمام تر تعلق ہر غریب آدمی کی ذات سے ہے، غریبوں کی خفہ صلاحیتوں کو بیدار کر کے انھیں اس کا پابند کیا جاتا ہے کہ اگر ان کے اندر صلاحیت ہو، اور کام کے مواقع انھیں حاصل ہوں، تو انھیں حرکت و عمل سے دریغ نہیں کرنا چاہیئے۔ نیز مقامی حاکم، یا اس کے گرد موجود سماج کے سرکردہ افراد کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہر ایسے فرد کو سہارا دیں، اور مالی تعاون، یا مناسب تربیت کی ضرورت ہو تو اس کی فراہمی میں غفلت سے کام نہ لیں۔

* — دوسرا ذریعہ

اس کے مخاطب اسلامی معاشرہ اور اس کے سرکردہ مسلم افراد ہیں، جو غریبوں کی امداد اور ان کے ساتھ تعاون کو فرض جان کر کرتے ہیں، اور اس امید پر کہ آخرت میں باری تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا، تعاون اور امداد باہمی کی مختلف تدابیر کو از خود تلاش کیا کرتے ہیں۔ ان کے لئے تعاون کی بعض صورتیں یہ ہیں۔

(الف) قربت داروں کے لئے وظائف۔

(ب) پٹروسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ۔

(ج) اسلامی حکومت قائم نہ ہونے کی صورت میں از خود زکوٰۃ کی جمع و تقسیم۔

(د) زکوٰۃ کے علاوہ دیگر حقوق جیسے: کفارات، نذر، ہنگامی امداد، محتاجوں

کی اعانت، وغیرہ۔

(۷) صدقات و خیرات، صدقہ جاریہ، اوقاف۔

تیسرا ذریعہ

اس ذریعہ کے مخاطب دراصل مسلم حکمران، یا اسلامی حکومتیں ہیں، انھیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ نادار بے سہارا، اور بے روزگار افراد خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ان کی ہمہ قسم کی دستگیری اور اعانت ان کا فرض منصبی ہے۔ اس صیغے میں آمدنی کے ذرائع حسب ذیل ہوں گے۔

(الف) زکوٰۃ، بیت المال کی آمدنی کا اہم ترین ذریعہ، جو اسلامی نقطہ نظر سے غریبی کے ازالے کا سب سے طاقت ور ذریعہ ہے۔

(ب) مالیات کے دیگر مقررہ ذرائع۔ جیسے مال غنیمت کا پانچواں حصہ، فہ دوہ زمین یا جائداد جو غیر مسلموں سے جنگ کئے بغیر حاصل ہو، خراج، جزیہ گمشدہ اسباب، لاوارث کا ترکہ، حکومت کی مملوکہ آراضی وغیرہ۔

(ج) ہنگامی ذرائع، کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، زکوٰۃ اور دیگر آمدنی سے غریبوں کی امداد نہ ہونے کی صورت میں مالداروں سے مزید وصولی۔

باب ہفتم

- _____۔ غریب ہٹاؤ کی بنیادی شرط
- _____۔ اسلامی ماحول کیوں؟
- _____۔ اسلامی نظام پیداوار کو بڑھانا اور
- _____۔ غریب کو کم کرتا ہے۔
- _____۔ ناقابل شکست نظام
- _____۔ اسلام میں غریب طبقہ کا وجود نہیں،
- _____۔ عزت نفس کی حفاظت
- _____۔ غریب کا خاتمہ

۲۳۶ باب نهم

غریبی ہٹاؤ کی بنیادی شرط

بلاشبہ یہ وسائل جنہیں اب تک پیش کیا گیا اسلام کی نظر میں غریبی کا علاج ہیں، اسلام ان کے سہارے غریبوں کی کفالت، ان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل، اور ان کی عزت نفس کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ان وسائل سے خاطر خواہ نتیجہ اس وقت برآمد ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں یہ ذریعے اس وقت موثر ہوں گے جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو، اور ملک کے طول و عرض میں بسنے والے لوگوں پر، ان کی معاشرتی، اقتصادی، ثقافتی، سیاسی، اور علمی غرض ساری زندگی اسلامی دستور اور صرف اسلامی دستور کی چھاپ نمایاں ہو، یہ اس لئے کہ آپ خود سوچئے کیا کسی ایسے معاشرے میں اسلام کے ان اصولوں سے غریبی کا انسداد ممکن ہے، جس کے جملہ شعبوں پر ایک ایسا نوکھانظام مسلط ہو، جو یا تو سارا کا سارا باہر سے درآمد کیا گیا ہو۔ یا جس میں ادھر ادھر سے کچھ اصول اور ضابطے لیکر ان میں اسلامی احکام کا پیوند لگا دیا جائے، اور جب تک تدبیر کارگر نہ ہو، تو ناکامی کی تمام تر ذمہ داری اسلام کے سر منڈھ دی جائے، غور کرنا چاہیے کہ اس الٹی منطق کو کیا عقل سلیم گوارہ کرتی ہے یا حق اور انصاف کی رو سے یہ پیوند کاری درست ہو سکتی ہے۔

اسلام کا سماجی اور معاشرتی نظام دراصل زنجیر کی کڑیوں کی طرح باہم مربوط ہے اس کے بعض گوشے براہ راست یا بالواسطہ اس قدر اہم ہیں کہ نہ انہیں نظر انداز کیا

جاسکتا ہے، اور نہ غیر اہم سمجھکر ان کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دی جاسکتی ہو۔
یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ مسلمانوں کو بار بار تاکید فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
فِي السِّلْمِ كَافَّةً (بقرہ - ۲۰۸) اے ایمان والو! اسلام میں پورے
پورے داخل ہو جاؤ۔

آیت کا پس منظر مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ کا طرز نہ اپنائیں
جو چاہتے تھے کہ نئے دین کو قبول کریں، لیکن اپنے قدیم آبائی عقائد کو بھی برقرار رکھیں۔
یہ اس لئے کہ اسلام نہ اس پیوند کاری کو پسند کرتا ہے، نہ ہی ایسا ملا جلا نظام کسی
مرض کے ازالے کے لئے سودمند اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

اسلامی ماحول کیوں؟

دیکھنا چاہیے کہ غربی ہٹاؤ کا پروگرام اسلامی نظام اور
اسلامی طرز زندگی کو کیوں چاہتا ہے؟ مثال کے طور پر سب سے پہلے اس بات
کو لیجئے کہ اسلام غربی کے خلاف جنگ کے لئے محنت مشقت اور حرکت و عمل کو
بنیادی ہتھیار قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ناجائز اور غلط پیشہ اپنا کر اپنی تمام تر
توانائی اس میں صرف کرے، تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا یہ عمل صحیح ہے؟
ایک دوسرے شخص کو لیجئے وہ کوئی حرام کام نہیں کرتا، اس کی روزی پاکیزہ ہے
اور خود بھی بڑی محنت کرتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا مالک اسے کم اجرت دیتا
ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، یا آئے دن اسے تنگ کرتا ہے۔ کیا مالک کا یہ رویہ قابل
تعریف ہے؟

اس مالک کو چھوڑیے! دوسرے کو لیجئے، جو اپنے مزدور کو بروقت پوری
اجرت دیتا ہے مگر مزدور کی روش یہ ہے کہ وہ آمدنی سے زیادہ فضول خرچی کرتا ہے

اور آمدنی کا بڑا حصہ بیڑی، سگریٹ، سینما، قوالی اور رقص و سرود جیسی خرافات میں صرف کرتا ہے، جبکہ اس کے گھر میں فاقہ کی نوبت آتی ہے۔ کیا یہ مزدور دار کے لائق ہے؟

یا اسے بھی چھوڑیے! مزدور یہ کچھ نہیں کرتا، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ وہ جس سماج میں سانس لے رہا ہے۔ وہاں چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، حد سے زیادہ نفع خوری اور کم توڑ گرانی ہے، سود دیئے بغیر اسے کوئی قرض نہیں دیتا، اور رشوت کے بغیر اس کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، اور اگر وہ عاجز اور در ماندہ ہو کر قرض بھی لیتا ہے، تو لاکھ کوشش کے باوجود وہ اسے لوٹا نہیں سکتا، بتائیے اب وہ کیا کرے؟ یہ اور اس قسم کی سیکڑوں مشکلات سے یہ احساس تیز ہوتا ہے کہ اگر ماحول غیر اسلامی ہو، یا حکومت غیر اسلامی ہو، تو محنت مشقت خواہ کسی قدر ہو، سب بیکار ہے۔ لیکن اگر ماحول اسلامی اور حکومت بھی اسلامی ہو تو مزدور کی حیثیت کچھ اس طرح کی ہوگی۔

۱۔ اسلامی حکومت ہر فرد کے لئے روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پیداوار میں مزید اضافے کے لئے مناسب تربیت اور ٹریننگ کا بندوبست کرے گی۔

۲۔ مذکورہ بالا مقاصد کے حصول کے لئے ہر شخص کو وہ کام سپرد ہوگا جو اس کی طبیعت کے عین مطابق ہوگا، تاکہ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔

۳۔ ایسے آلات فراہم کئے جائیں گے، جس سے وقت اور محنت کی بچت کے ساتھ ساتھ صنعت و حرفت میں ترقی ممکن ہو سکے گی۔

۴۔ ہر شخص کو اس کی صلاحیت، محنت، اور ضرورت کے مطابق اجرت دی جائے گی، اور اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس تک پہنچا دی جائے گی۔

۵۔ تنخواہ نا کافی ہونے کی صورت میں بیت المال کی جانب سے اس کی باقی ماند ضروریات کی کفالت کی جائے گی۔

۶۔ ناگہانی آفت یا مصیبت آن پڑنے کی صورت میں زکوٰۃ کے محفوظ سرمائے سے اس کی امداد اور دستگیری کی جائے گی۔

۷۔ علاوہ ازیں اسے بتلایا جائے گا کہ اسلامی ماحول میں شراب و شباب رقص و سرود اور عیاشی و فضول خرچی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس سے گھر ویران اور زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔

اور اگر مکمل اسلامی حکومت کے تسلط کی بجائے تھوڑی دیر کے لئے یہ فرض کر لیا جائے کہ آج کی کوئی نام کی مسلم حکومت، زکوٰۃ کے نظام کو جاری کرنا چاہے تو ہماری نظر میں اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ کچھ اس قسم کے ہوں گے۔

● حکومت وقت کو لوگ زکوٰۃ نہ دیں گے، اس لئے کہ وہ نا اہل ہوگی، یا وہ پہلے ہی سر سے پیر تک مختلف ٹیکسوں کے بوجھ سے دبے ہوں گے۔

● عام مسلم رعایا زکوٰۃ دینے کی اہل نہ ہوگی، اس لئے کہ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی وہ بھی لہو و لعب میں محو، اور اسراف و فضول خرچی میں غرق ہوگی۔ نتیجے میں نہ انھیں زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کا احساس ہوگا، نہ ہی بقدر نصاب سرمایہ ان کے پاس موجود ہوگا۔

● مشکل تمام اگر حکومت نے زکوٰۃ فراہم بھی کیا، تو اس کا بڑا حصہ دفتری ٹیمپم، اور آئے دن کی کاک ٹیل، اور ٹی پارٹیوں پر صرف ہوگا، اور لاتنا ہی دفتری کارروائیوں کے بعد کہیں کسی شخص کا کچھ بھلا ہوگا۔

● زکوٰۃ کی تقسیم کے وقت یہ شکایت عام ہوگی کہ مستحق محروم رہے اور

غیر مستحق سب کچھ لے گئے۔

• اور بالآخر الیوان حکومت میں کثرت رائے سے یہ تجویز پاس ہو گئی کہ غریبی ہٹانے میں زکوٰۃ اور اس کی طرح اسلام کا سارا نظام بری طرح ناکام رہا۔ لہذا کسی دوسرے ازم کی کوئی اسکیم عمل میں لانی چاہئے۔

اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت کی مذکورہ بالا دونوں مثالوں سے بخوبی اندازہ ہو گا کہ اسلامی حکومت کی بجائے دوسری حکومت یا غیر اسلامی نظریے میں اسلامی احکام کی پیوند کاری سے نہ تو دو کارگر ہو گئی نہ ہی مرض کا ازالہ ہو گا۔

اسلامی نظام پیداوار کو بڑھاتا | اسلامی نظام ملکی پیداوار میں افزائش اور فرد و ملت کی قوت میں اضافہ کا باعث ہے۔ یہ نظام افراد کی اور غریبی کو کم کرتا ہے۔

طاقت و محنت کی قدر کرتا ہے۔ دولت اور پیداوار کی حفاظت پر زور دیتا ہے۔ اور اسے برباد کرنے یا فضول اور لغو کاموں میں استعمال کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اس نظام میں شراب و شباب، نشہ بازی اور فضول شب بیداری، لہو و لعب اور چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور کھلے، غرض کسی قسم کے گناہ میں حصہ لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلئے کہ اس سے امت کی توانائی برباد اور گناہ لازم آتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام پیروان اسلام کو مناسب ہدایت کے ساتھ پاکیزہ تربیت دیتا ہے تاکہ ان کے اندر صحت و سلامتی، نظامت اور پاکیزگی پیدا ہو اور وہ ہشاش بشاش اور چاک و چوبند ہو کر اپنے کام پر واپس ہوں، جی لگا کر محنت کریں اور زیادہ اور بہتر طریقے پر کام کو انجام دیں۔

اس تربیت کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے نوگرا افراد جو صبح سویرے پاک و صاف با وضو ہو کر نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کام پر آتے ہیں ان کی کارکردگی اور مزدوری کا تناسب ان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو بے مہاز اونٹ کی طرح آزاد ہوتے ہیں، جن کی راتیں پلح رنگ

کی محفلوں اور قرض و سرور کے عشرت کدوں میں گذرتی ہیں۔ جو بڑی مشکل سے صبح جگائے،
جلنے پر افستال و خیزال بادل نا خواستہ اپنے کام پر آتے ہیں۔ ظاہر ہے پہلی قسم کے افراد کے
مقابلہ میں اس دوسرے گروہ کے کام کا معیار حد درجہ پست اور اس کے نتیجے میں پیداوار
کی رفتار کارکردگی کی طرح انتہائی سست ہوگی۔

یہ نظام اگر اس کے اصولوں کو من عن تسلیم کیا اور بتا گیا تو اس میں شک نہیں کہ،
اس کی بدولت ایک طرف دولت میں افزائش اور روزگار میں فراوانی ہوگی اور دوسری
طرف فقر و ناداری سمٹ کر محدود ہوگی۔ اور اگر خوش قسمتی سے مالدار طبقہ اس نظام کا خوگر
بنا تو بلاشبہ غریبی کا علاج نہ صرف آسان ہوگا بلکہ عین ممکن ہے کہ اس مرض کا قصہ تمام ہوگا
اور مسلم سماج کے اس درجہ استحکام کے ہوتے ہوئے کسی فرد یا گروہ کو کسی قسم کی شورش یا سازش کا
موقع نہ ہوگا جیسا کہ غیر مسلم ملکوں میں آئے دن سوشلزم اور کمیونزم کی آرٹیں سورشیں برپا ہوتی
ہیں اور پرسکون ہنگامہ آرائی اور فتنہ و فساد کا اس طرح شکار ہوتا ہے کہ حق و ناحق میں امتیاز
اٹھ جاتا ہے اور نتیجہ میں ظلم و فساد سے بھرا ہوا ایسا نظام رونما ہوتا ہے جو اوپر سے غریبی
اور غریبوں سے ہمدردی کا لبادہ اوڑھے ہوتا ہے لیکن درپردہ پہلے سے زیادہ غریبی اور فلاس
کو جہنم دیتا ہے چنانچہ ان کی تشریفی اور فتنہ سامانی کی اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا
ہوگی کہ پہلے سماج کا ایک محدود طبقہ غریب کہلاتا تھا اور اب ان کے طفیل پورا سماج اور
پورا ملک اس مرض کا شکار اور معاشی ابتری میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے۔

نا قابل شکست نظام :- دراصل اسلامی نظام ناقابل شکست اور زنجیر کی کڑیوں
کی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ دوسرے اقتصادی نظام کے مقابلہ میں اسلامی
نظام کو جو فوقیت اور برتری حاصل ہے اس کی چند وجوہات یہ ہیں کہ یہ نظام ہر فرد کو
جہان فشیانی کے ساتھ محنت مشقت کی دعوت دیتا ہے اس کی ذاتی ملکیت کو نہ صرف

تسلیم کرنا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے تاکہ انسان اسے اپنے ہاتھوں پا مال نہ کرے
پھر اس کی تسلی کیلئے اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کی دولت کا حقدار اس
کے ورثہ کو قرار دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خوابیدہ صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔
اور آدمی اپنے پیروں پر آپ کھڑا ہوتا ہے اس کا عزم مستحکم اور اس کا حوصلہ جوان ہوتا ہے۔
اس کی حلال اور پاکیزہ کمائی اس کے پاکیزہ ارادوں کی تکمیل میں مدد و معاون بنتی ہے اور
اس کی ناداری اور تنگدستی کے ازالہ کا سبب بنتی ہے۔

پھر اسلام ایک فرد کی تربیت پر انحصار نہیں کرتے ہوئے دیگر افراد اور پورے سماج
کو فراموش نہیں کرتا بلکہ اس کے درمیان عادلانہ استحکام اور توازن برقرار رکھتا ہے۔ کسی
حق دار کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے کام
سے کام رکھتا ہے۔ دولت کی مسلسل گردش ہوتی ہے۔ اور ہر کوئی بلا کسی قسم کی کمی زیادتی
کے اپنے جائز حقوق سے مستفید اور رعایتوں سے شاد کام ہوتا ہے۔

اسلام کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ دولت پر اصلی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اس نے
انسان کو اپنا نائب بنایا۔ دولت میں تصرف کا حق تفویض کیا۔ اور چونکہ مالک حقیقی باری تعالیٰ
کی ذات ہے اسلئے اس کو حق ہے کہ وہ اس دولت پر انسان کے تصرفات کو اپنی مرضی او
پسند کا پابند بنائے۔ چنانچہ انسان کو اپنے زیر تصرف اشیاء پر ملکیت تو حاصل ہے
لیکن یہ ملکیت آزاد اور بے لگام نہیں۔ اس پر دولت کے مالک حقیقی کی طرف سے جائز اور
معقول ضابطے اور پابندیاں عائد ہیں۔ یہ مالک حقیقی بھی وہ ذات واحد ہے جو امیر و غریب
سب کا پروردگار ہے۔ اپنے بندوں پر وہ اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی ایک مال
اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔ اور یہ اسی ہمہ دال اور ہمہ بلں ذات کا کرشمہ ہے کہ اس
نے دولت کی حفاظت اس کی افزائش، اس کی مسلسل گردش اور اس کی صحیح تقسیم اور

غریح کیلئے ایسے اصول اور ضابطے مقرر کیے جس میں ادنیٰ اعلیٰ، امیر غریب اور سماج کے ہر طبقہ کا مفاد مضمر ہے۔

یہ نظام اسراف و فضول غریحی کا سخت مخالف اور ایسا کرنے والوں کو، شیطان کا بھائی تصور کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انھیں نادان اور نااہل قرار دیتا ہے۔ اور ان کے ہاتھ آنے والی دولت سے انہیں محروم کرتا ہے۔

وَلَا تَوَسَّوْا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ اللَّيِّیْنَ
اور کم عقلوں کو اپنا وہ مال حوالہ نہ کرو جس کو
جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فِیْہَا مَآءٌ (نساء: ۵)
اللہ نے تمہارے لئے (معیشت) سہارا بنایا

ہے۔

یہ نظام عشرت پسندی، عیش کوشتی اور بے جا خوش حالی کے مظاہر کو لمحہ بھر کیلئے گوارہ نہیں کرتا جس سے طبقہ واریت جنم لیتی ہے۔ اور سماج میں اویخ پیچ پیدا ہوتی ہے جہاں زردار پیٹ کا پجاری اور نادار نان جوین کو ترس جاتا ہے۔ جہاں مالداروں کی زبان پر یہ نعرہ ہوتا ہے کہ:

اِنَّا بِنَا اَرْسَلْنَا بِہِ کَافِرُوْنَ (سبا: ۱۳) جو چیز تم دیکر بھجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔
اور بالآخر اس اویخ پیچ اور نابرابری کا یہ غبام یہ ہوتا ہے کہ پورا سماج عام انتشار اور پھرتی سے دوچار ہوتا ہے۔
وَ اِذَا ارْدُنَا اِنْ نَّهْلِكُ قَرْیَةً اَمْرًا مِّنْہَا فَنُفْسِقُوْا فِیْہَا فَنُحِقُّ عَلَیْہَا الْقَوْلَ فَنُدمِّرُنَا ہَا تَدْمِیْرًا (اسراء: ۱۶)
اور جب ہمیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو (اپنی فرمانبرداری) کا حکم دیتے ہیں۔ پس (جب) وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارا عذاب ان پر ثابت ہو جاتا ہے پس ہم اسے بالکل برباد کر دیتے ہیں۔

اسی بنیاد پر یہ نظم م سونے چاندی کے برتنوں اور زرق برق کپڑوں کے استعمال پر پابندی لگاتا ہے۔ مجسمہ اور تعیش کے اسباب کو رکھنا برتنا اور تحفے تحائف میں دینا سمجھوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ نیز اسلئے کہ ان کے استعمال سے گردنیں اکڑ جاتی ہیں اور دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اسی وجہ سے مردوں کو سونے کے زیور، اور ریشمی کپڑوں کا پہننا حرام ہے۔

یہ نظم م ذخیرہ اندوزی اور سود خوری پر لعنت بھیجتا ہے۔ اسلئے کہ ان دو ستونوں پر سرمایہ داری کی حویلی تیا ہوتی ہے جس سے مالدار زیادہ مالدار اور غریب زیادہ غریب ہوتے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان فرمایا کہ جس نے ۴۰ چالیس دن اناج کی ذخیرہ اندوزی کی وہ خدا سے بے تعلق اور خدا اس سے بری ہو جاتا ہے۔ (احمد، حاکم، ابن ابی شیبہ، براز)

یہ نظم م سود لینے اور دینے والوں کے خلاف خدا اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تا آنکہ وہ توبہ نہ کریں۔ اس صورت میں انھیں اصل سرمایہ بلا کم و کاست حاصل ہوگا۔ نہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ انھیں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا حق ہوگا۔ سود خوری اور ذخیرہ اندوزی اسلئے بھی سخت ناپسندیدہ ہے کہ سرمایہ دار اس طرح غریبوں کا خون چوس کر مالدار بنتا ہے۔ اور غریب اور زیادہ غریب، ہوتے جاتے ہیں۔

یہ نظم م سونے چاندی کو جوڑ جوڑ کر رکھنے کا مخالف ہے اور انھیں سخت عذاب سے ڈراتا ہے۔ اور بقدر نصیب سرمایہ پر زکوٰۃ واجب کرتا ہے خواہ مالک اس کی افزائش کی فکر کرے یا یونہی پڑا رہنے دے، یہ نظام سرمائے کے استعمال اور جائز کاروبار میں اسے لگانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اسلئے کہ یہ نہ ہو تو اس کی گردش

رک جاتی ہے اور وہ یونہی بیکار پڑا رہ جاتا ہے یا ہر سال محض اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یتیموں کے سرپرست اور ان کے ذمہ داروں کو تاکید کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے حسن تدبیر کے ساتھ مال کی افزائش سے غافل نہ رہیں۔

لین دین کی تمام قسمیں خواہ ان کا تعلق خرید و فروخت یا شرکت و مضاربہ سے ہو یا آجر و مستاجر اور مالک و مزدور سے ان میں سے ہر ایک کیلئے اسلام کے اپنے وضع کئے ہوئے قانون ہیں جن سے حقوق بحال ہوتے ہیں انسانی رشتے استوار ہوتے ہیں۔ اور کوئی فرد یا گروپ کسی دوسرے پر نہ ظلم و زیادتی کر سکتا ہے نہ اس کے حقوق میں کسی قسم کی کمی کر سکتا ہے۔

اسلام میں غریب طبقہ | اسلام اپنے اصول اور ضابطے اور اپنے دستور اور نصب العین کا وجود نہیں :- کے ذریعہ فقر و ناداری کی بیخ کنی کرتا ہے۔ ایک سے زائد تدابیر کے ذریعے اس کی کوشش کرتا ہے کہ غریبوں کی غریبی کا خاتمہ ہو اور دوسروں کی طرح یہ بھی آسودہ اور بے نیاز ہوں لیکن تمام کوشش اور کاوش کے باوجود اگر کوئی فرد یا گروہ غریب رہا تو اسلام کی نظر میں انھیں کسی صورت غریب طبقہ کے نام سے یاد نہیں کیا جاسکتا۔ اسلئے کہ "طبقیت" ایک قسم کی گروہ بندی کا نام ہے جو قانون اور رواج کے سہارے قائم اور نسل در نسل اس کا سلسلہ برقرار رہتا ہے لیکن جہاں تک غریبی کا تعلق ہے اسلامی دستور اور اسلامی ماحول غریبی کو خاندانی اثرات کی شکل میں فرد واحد یا سماج پر مسلط نہیں کرتا۔ نہ یہ پسند کرتا ہے کہ خاندانوں میں پشت در پشت عزبت اور افلاس باقی رہے۔ اسلام کی نظر میں عزبت راسخ یا اٹل نہیں دھوپ چھاؤں اور آبی جانی ہے۔ کبھی اس کا وجود ہوتا ہے کبھی یہ اوجھل ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کھیرنا پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں مفلس اور غریب کسی گروہ

کی شکل میں برقرار نہیں رہ سکتے، اس لئے کہ اگر آج کوئی مغرب ہے تو کل وصاحب ثروت اور مال دار بھی بن سکتا ہے۔ کیونکہ غم و حوصسہ کا اظہار اور حدود میں رکھ جیتجو اور محنت کا استعمال ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ دروازہ کسی کیلئے بند نہیں ہے۔

ان یكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله (نور: ۳۲)

انگروہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دیگا۔

سیجعل الله بعد عسر يسرا (طلاق: ۷)

اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشنے گا۔

عزت نفس کی حفاظت جہاں تک اسلامی معاشرے کا تعلق ہے۔ کوئی غریب اسلئے پست اور ذلیل و حقیر نہیں سمجھا جاسکتا، نہ ہی اپنے جائز حقوق سے محروم کیا جاسکتا ہے کہ وہ ہتی دست اور مفلس ہے۔ بلکہ اسلامی نظام مسلم سماج خصوصاً غریبوں کو یاد دلاتا ہے کہ اصل دولت سونا چاندی نہیں، دھن دولت، کھیت اور جائیداد سب کچھ نہیں بلکہ اصل دولت ایمان و تقویٰ، عمل صالح، اور علم و معرفت کا حصول ہے۔ جسے پانے والا سب سے بڑا مالدار اور جسے کھونے والا سب سے بڑا قلاتش اور نادار ہے چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان اکرمکم عند الله اتقاکم (حجرات)

بلاشبہ اللہ کے نزدیک تم سب میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔

هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون (زمزم: ۹)

بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات (مجادہ: ۱۱)

جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو اہل علم ہیں اللہ انکے درجات بلند کرے گا۔

وما يستوى الاصحى والبصير والذين امنوا وعملوا الصلحت ولا المسى
اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ اور
نہ ایمان والے نیکو کار اور نہ بدکار برابر
ہیں (غافر: ۵۸)

جاہ و ثروت اور مال و دولت سے قد و قامت کی پیمائش اسلام کی نظر میں
ٹھیک جابلے پیمانہ ہے۔ دور جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ انسان اخلاق فاضلہ اور
اپنی اندرونی اعلیٰ خصوصیات سے نہیں، اپنی دولت اور سماج میں اپنی جھوٹی عظمت
اور عزت سے مقبول ہوتا تھا۔

فقیمۃ رب الالف وزد تزدد وقیمۃ رب الدرهم الفرد درهم
لکھتی کی عزت لاکھوں کے برابر، اور اس
سے زیادہ کی اس سے زیادہ !
اور جو بھوٹی کوڑی والا ہے اس کی عزت
بھی بھوٹی کوڑی کے برابر۔

یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جاہل
عربوں نے الزام لگایا کہ وحی اترتی تھی تو مکہ کے ولید بن مغیرہ قرشی، یا طائف کے عروہ بن
مسعود لٹکتی پراترتی تھی، جو بڑے دولت مند اور اپنی قوم کے رئیس ہیں

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الرئیس عظیم (زخرف ۳۱)
اور انھوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دونوں
بستیوں (یعنی مکہ اور طائف) میں سے

کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔

قد و قیمت کے اس جھوٹے پیمانے کو اسلام نے سب سے پہلے پاش
پاش کیا۔ اور اس حقیقت کا اعلان کیا کہ انسان کی عزت اس کے تن و تویش اسکے
ڈیل ڈول، کپڑوں کی سچ دھج، یا اس کی ڈھیروں دولت میں نہیں بلکہ اس کی
عظمت کا حقیقی معیار اس کی ایمانی طاقت، اس کے علم و فضل اور اس کے کردار

کی بلندی میں ہے۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا:-

رب اشعث أعبر ذی طمرین لایؤثہ
بہت غبار آلود بوسیدہ کپڑے اور پراگندہ بال والے ایسے ہوتے
ہیں جنہیں کوئی پناہ نہ دے لیکن یہی لوگ خدا پر اعتماد کرتے ہوئے

کوئی قسم کھا بیٹھیں تو باری تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔

اس کے بالمقابل آپ نے فرمایا:-

یا قی الرجل العظیم السمین یوم
القیمة فلا یزن عند اللہ جناح
بعوضہ و اقروا ان شئتم۔

قیامت کے دن نامی گرامی اور بھاری بھر کم آدمی خدا کے
سامنے اس طرح پیش ہوگا کہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت
مچھر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ جو چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو،

”ان کے اعمال کا ذرا بھی وزن ہم قائم نہ کریں گے۔“

(بخاری) — (کھف ۱۰۵)

غریبی کا خاتمہ :- موجودہ ترقی یافتہ زمانہ نظیر کے بغیر کوئی نظریہ تسلیم نہیں کرنا

۱۔ (یہ روایت باختلاف الفاظ ذیل کے مطابق منقول ہے۔)

.... مدفوعاً بالابواب ... (احمد، مسلم) ... دروازوں سے دھکے دیکر نکالے گئے ایسے

ہوتے ہیں۔

.... تنبوعنہ أعین الناس ... (حاکم، ابویں) ... جن پر لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں

رب ذی طمرین لایؤثہ لہ (بزاز) جنہیں کوئی پناہ نہ دے

سیوطی نے اس روایت کے صحیح ہونے کی صراحت کی ہے۔

اس لئے ذیل میں چند ایسے تاریخی واقعات پیش کئے جاتے ہیں، جن سے معلوم ہوگا کہ افلاس و ناداری کے خلاف اسلامی نظام کی فتح ایک زندہ حقیقت ہے اور عجیب بات ہے کہ اس فتح کی پیشین گوئی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تھی، جبکہ ان کے وقوع پذیر ہونے کی موبہوم سی امید بھی نہ تھی، درحقیقت وحی الہی کے ذریعہ آپ کو بہت پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ لوگوں نے اگر اسلامی ہدایات کی ہو، ہو پیروی کی تو اس کے نتیجے میں کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے اور خیر و برکت کے کتنے چشموں سے وہ سیراب ہوں گے؟

امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتنے میں دو آدمی حاضر خدمت ہوئے، ایک کو افلاس کی شکایت تھی، اور دوسرا اگرچہ مالدار تھا، اور کہیں مال و اسباب لے جانا چاہتا تھا، لیکن راستہ میں امن و امان نہ تھا۔ اس لئے راستہ بند ہونے کا شاک تھا راستہ بند ہو جانے کا جواب دیتے ہوئے آپ نے حضرت عدی سے فرمایا، عدی! کبھی تم چہرہ گئے ہو۔ (جو عراق کا قدیم شہر ہے) عدی نے عرض کیا۔ حضور! خود تو نہیں گیا۔ ہاں لوگوں سے سنا ہوں، آپ نے فرمایا عدی! اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ سے سفر کرتی ہوئی خانہ کعبہ کے طواف کے لئے آئیگی اور اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔

حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ قبیلہ طے کے ڈاکوؤں کا اس وقت صفایا ہو گیا ہوگا، جن سے سارا عرب عاجز ہے۔ (یعنی حضرت عدی کو اس وقت بہت حیرت ہوئی، کہ آئندہ چل کر امن و امان کا اس قدر دور دورہ

کیونکر ہوگا؟ جبکہ انھیں اپنے قبیلے کے رہنروں کا حال اچھی طرح معلوم تھا، جن سے ہر کوئی پریشان تھا، ابھی حضرت عدی کی سابقہ حیرت برقرار تھی کہ آپ نے فرمایا: رہی محتاجی! تو تمھاری عمر اگر دراز ہوئی تو ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے خزانے تمھارے ہاتھ آئیں گے! حضرت عدی کہتے ہیں کہ مجھے پھر بڑی حیرت ہوئی، اور میں نے عرض کیا، حضور کیا کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟ آپ نے فرمایا، ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانے اور اگر زندگی نے تمھارے ساتھ وفا کیا تو تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئیگا جب آدمی خیرات کا مال لئے پھرے گا۔ اور لینے والا نہیں ملے گا۔

حضرت عدی بالآخر مسلمان ہوئے، اور ایک اچھے مسلمان ثابت ہوئے پھر وہ وقت آیا جب انھوں نے پہلی پیشین گوئی اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھی۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عورت حیرہ سے سفر کرتی ہوئی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لئے آتی ہے، اور اسے خوف خدا کے سوا دوسرا کوئی خوف دامن گیر نہیں ہوگا۔

اسی طرح کسریٰ بن ہرمز کا خزانہ حاصل کرنے والوں میں میں بھی شریک تھا اور آپ کا یہ دوسرا ارشاد بھی پورا ہوا۔

پھر حضرت عدی بڑی حسرت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے میری آنکھیں وہ منظر نہ دیکھ سکیں، لیکن اگر تمھاری زندگی نے وفا کیا، تو تم ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری پیشین گوئی بھی دیکھ لو گے، کہ آدمی خیرات کا مال لئے پھرے گا۔ اور کوئی لینے والا نہ ملیگا۔ (یعنی دولت کی فراوانی کی وجہ سے تلاش کے باوجود غریب کہیں نظر نہ آئیں گے) (عمدة القاری ص ۱۳۲ ج ۱۶)

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے جو یہ فرمایا کہ:-

”اگر زندگی نے تمہارے ساتھ وفا کیا تو تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا جب آدمی خیرات کا مال لئے پھرے گا، اور لینے والا نہیں ملے گا۔“ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عنقریب یہ واقعہ پیش آئے گا، اور صحابہ میں جن کی عمریں دراز ہوں گی وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے، تاریخ شاہد ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس قسم کے واقعات پیش آئے جس کی تفصیل ہم آئندہ ذکر کریں گے۔

یہ اور اس قسم کی بیشتر روایتیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت منقول ہیں، جن میں آپ نے پہلے سے یہ اطلاع فرمادی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب دولت کا زبردست سیلاب آئے گا امت پر امنڈ آئے گا، اور اس کے نتیجہ میں نہ غریب رہیں گے اور نہ زکوٰۃ پر اپنا حق جملانے والا کوئی باقی رہے گا، اس بارے میں شک و شبہ کی ذرہ برابر گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ اس اعتماد کے ساتھ اس قدر سچی پیشین گوئی بھی نبی معصوم ہی دے سکتا ہے، جس کی زبان سے صادر ہونے والے الفاظ اس کی آواز نہیں خدا کی آواز ہوتے ہیں، اس پیشین گوئی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غریبی ایسا مرض نہیں جس کا علاج ناممکن ہو، حالانکہ تورات اپنا یہ فیصلہ سنا چکی ہے کہ:-

”غریبی ازل سے ہے، اب تک رہے گی، اور غریب دنیا سے کبھی ختم نہ ہوں گے“

(تورات، تشبیہ، ۱۵-۱۰-۱۱)

ذیل میں مسلم سماج سے غربت کے ازالے سے متعلق چند صراحتیں ذکر کی جاتی

ہیں۔

امام بخاری اور دیگر محدثین حضرت حارثہ بن وہب خزاعی سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، — لوگو!

(آج موقعہ ہے) خیرات کرلو، اس لئے کہ ایک وقت آئے گا، جب آدمی زکوٰۃ اور خیرات کی رقم لئے کر گھومتا پھرے گا، لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا، (تلاش بسیار کے بعد کوئی ملے گا تو) کہے گا، کل لائے ہوتے تو میں قبول کر لیتا، آج مجھے ضرورت نہیں ہے (فتح الباری ص ۱۸۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی، جب تک کہ لوگوں میں مال و دولت کی فراوانی نہ ہوگی، گویا دھن دولت کا سیلاب آگیا ہوگا، آدمی چلے گا کہ کوئی خیرات قبول کرنے والا مل جائے، لیکن وہ جس کے سامنے پیش کرے گا، جواب میں وہ یہی کہے گا کہ ”(آج تو) مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے!“

(فتح الباری ص ۱۸۱)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:-

”ایک وقت آئے گا جب آدمی زکوٰۃ خیرات دینے کے لئے سونالے کرادھر ادھر گھومتا پھرے گا، لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے گا“ (فتح الباری ص ۱۸۱)۔ اور پھر وہ وقت آہی گیا جب مسلمان خوش حال اور آسودہ حال ہوئے دولت کی ریل پیل بڑھی، اور مسلمانوں میں ایسا کوئی آدمی نہ رہا جو خیرات کا مستحق ہو، یہ اس وقت ہوا جب دستور نبوت کے مطابق خلافت راشدہ کے طرز پر ایک حکومت قائم ہوئی، اور اس کو حد درجہ استحکام نصیب ہوا۔ یہ زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ جیسا کہ امام بیہقی نے حضرت عمر بن اسید (ابن عبدالرحمن بن زید بن خطاب) سے نقل کیا ہے۔

چنانچہ انھوں نے دلائل میں روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز (متوفی ۱۳۵ھ) نے صرف ڈھائی برس خلافت کی، لیکن اسی مختصر زمانے میں یہ حالت ہو گئی کہ لوگ ان کے تحصیلداروں کے پاس بکثرت مال لیکر آتے تھے، اور کہتے تھے، غریبوں کو دیدو! لیکن ان کو مال واپس لے جانا پڑتا تھا، کیونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے تمام لوگوں کو اس قدر مال مال کر دیا تھا، کہ کوئی شخص اس قابل نہیں ملتا تھا کہ اس کو یہ مال دیا جائے۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام بیہقی لکھتے ہیں: اس سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ (عمدة القاری ص ۱۳۵)

یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ مجھ کو حضرت عمر بن عبد العزیز نے افریقہ کا صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا، میں نے صدقہ وصول کر کے غریبوں کو بلایا، تاکہ ان میں تقسیم کر دوں لیکن مجھ کو کوئی فقیر نہیں ملا، کیونکہ عمر بن عبد العزیز نے لوگوں کو مالدار بنا دیا تھا۔ اس لئے میں نے صدقہ کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کر دیئے۔ (سیرۃ عمر بن عبد العزیز، ابن عبد الحکیم) تاریخ شاہد ہے کہ یہ فارغ البالی اور آسودگی، جس کا ذکر حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ محض افریقہ اور اس کے علاقوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں کل ملت اسلامیہ اور مسلم ملکوں میں اسی قسم کی خوشحالی اور فارغ البالی کا دور دورہ تھا۔

ابو عبید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے عبد الحمید بن عبد الرحمن والی عراق کو لکھا امدادی رقوم اور وظائف لوگوں میں تقسیم کرادو! عبد الحمید نے جواب میں لکھا (محمد اللہ) اس کی تعمیل ہو چکی، پھر بھی کچھ نقد رقوم بیت المال میں جمع ہیں، (اور اس کے

بارے میں آنجناب کے حکم کا انتظار ہے) جواب میں آپ نے لکھا، باقیماندہ رقم سے قرضداروں کے قرض ادا کرادو، حاکم نے جواب میں لکھا، اس کی بھی تعمیل ہو چکی ہے اور رقم بچ رہی ہے، آپ نے سہ بارہ لکھا، اگر کوئی شادی کا خواہشمند ہو تو اس کے لئے نہر اور دیگر اخراجات کا انتظام کر دو۔ حاکم نے لکھا اس کی بھی تعمیل ہو چکی ہے آپ نے پھر لکھا، جن غیر مسلموں سے خراج وصول کیا گیا، انھیں بیت المال سے اس کی دوگنی مقدار رقم بطور قرض دے دو۔ تاکہ اس کے ذریعہ زیادہ اور بہتر پیداوار انھیں حاصل ہوتی رہے، اور انھیں جتنا دو کہ قرض وصول کرنے میں کوئی عجلت نہیں کی جائیگی۔ خوشحالی اور فارغ البالی کی یہ ہلکی سی ایک جھلک تھی، جو تمام تر اسلامی عدل و مساوات کا نتیجہ تھی، جس کا ادنیٰ کرشمہ یہ تھا کہ بار بار کی تلاش و جستجو کے بعد بھی پورے ملک میں کوئی حاجت مند نہ رہا۔ اس پر مستزاد یہ کہ ہر ضرورت مند کو اس کی ضرورت بلا ظلم و جور، اور بغیر طلب و جستجو اس تک پہنچا دی گئی، اس نظام کی بدولت بیت المال سے قرض خواہوں کے قرضے بیباق ہوئے، شادی کی خواہش رکھنے والوں کی مرادیں برآئیں، اور جب پوری مملکت میں کوئی حاجت مند نہ رہا تو امیر المومنین نے غریب کسانوں اور کاشتکاروں کو طویل المیعاد قرض دلوائے، تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو، اور خلق خدا کو فائدہ پہنچے، حیرت کا مقام ہے کہ آپ نے یہ اسکیم ایسے وقت میں چلائی، جس کے ٹھیک تیرہ سو سال بعد، کہیں دنیا بنک کاری اور اس کے نظام سے واقف ہوئی۔

درحقیقت حضرت عمر بن عبدالعزیز اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ اچھی پیداوار سے تنہا کاشتکاروں کا مفاد وابستہ نہیں، بلکہ اس کے اندر حکومت و عوام سب کا مفاد مضمّن ہے، لہذا اس مقصد کے حصول کے لئے کسانوں اور مزدوروں کی

ہر ممکنہ امداد حکومتوں کا اولین فرض ہے ۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ اسلامی تاریخ کا عہد زریں کہلانے کا مستحق ہے۔ آپ کے زمانے میں جہاں عدل و انصاف اور امن و مساوات کا دور دورہ تھا، رعایا اس قدر خوشحال اور آسودہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا، آسمان سے رزق کے دہانے کھل گئے ہیں، اور زمین بھی اپنا سارا خزانہ اگل کر رکھ دے گی۔

اس وقت کے سچے چین کا کچھ اندازہ والی بصرہ کی ایک تحریر سے ہوتا ہے، جس میں انھوں نے حضرت عمر کو لکھا تھا۔

رعیت کی خوش حالی اور آسودگی دیکھ کر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے اندر غرور اور نخوت نہ پیدا ہو جائے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں لکھا۔

حساب کتاب کے بعد جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے اور باری تعالیٰ جنتیوں سے اپنی خوشنودی کا اظہار کریں گے، (اور ظاہر ہے یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے) تو تمام جنتی بیساختہ پکار اٹھیں گے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقْنَا وَعَدًا ۝ اللّٰہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا۔ (زمر ۷۷)

(جس طرح جنتی، جنت کی لامحدود آسودگی اور سب سے بڑی خوشی پا کر بیساختہ خدا کا شکر یہ ادا کریں گے)، تم اپنے ماتحتوں کو اسی کی تلقین کرو، اور انھیں تعلیم دو کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اور اپنے رب کا شکر یہ ادا کریں۔ (یٰٰرَبِّ ابْنِ ابْنِ الْحَكَمِ)

ان معدودے چند واقعات کا تعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت سے ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے خلیفہ

دوم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اسلامی حکومت کا دائرہ جن ملکوں تک وسیع ہوا، ہر جگہ خوشحالی اور فارغ البالی کا رور و دوتھا۔ چنانچہ اسلامی معاشیات کے ماہر ابو عبیدہ لکھتے ہیں :-

حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بھی یمن کے گورنر تھے۔ ایک سال معاذ نے یمن کی تہائی زکوٰۃ دربار خلافت میں روانہ فرمائی، حضرت عمر کو سخت ناگوار ہوا۔ آپ نے انھیں خط لکھا - تمہارا کام محصول وصول کرنا نہیں ہے، اس لئے آئندہ جہاں سے زکوٰۃ وصول کرو، وہیں خرچ کرو، حضرت معاذ نے جواب میں تحریر فرمایا، چونکہ یمن میں ایسا کوئی شخص نہ تھا، جسے زکوٰۃ دی جائے، اس لئے رقم آپ کے پاس روانہ کر دی گئی ہے۔ اتفاق سے حضرت معاذ نے آئندہ سال دگنی اور اس کے بعد والے سال میں سہ گنی رقم ارسال فرمائی، اور جب حضرت عمر نے جب سابق تنبیہ فرمائی، تو آپ نے جواب میں وہی عذر پیش کر دیا، کہ یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، میں کیا کروں؟ (الاموال ص ۵۹۶)

سبحان اللہ! وہ زمانہ بھی کیسا خیر و برکت کا زمانہ تھا، جب ادنیٰ شہری سحر لیکر حاکم وقت تک خوف خدا سے سرشار اور اسلامی تعلیمات پر جان و دل سے نثار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زمین و آسمان کی برکتوں سے وہ مستفید ہوتے تھے، اور دنیا میں رہ کر وہ جنت کے مزے لیتے تھے،

کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ہم اس دور کے ان زرین واقعات کو پڑھتے ہیں۔ اور یوں ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ان کی اہمیت اور ندرت کو مطلق محسوس نہیں کرتے جبکہ اقوام عالم کے سامنے ہم اپنے ان اسلاف کو پیش کر سکتے ہیں اور یہ بطور چیلنج دنیا والوں سے کہہ سکتے ہیں۔ کہ کیا تاریخ عالم دنیا کے اسٹیج پر، کہیں اور کسی زمانے میں جہان بانی

اور حکمرانی کا ایسا ایک نمونہ بھی دکھا سکتی ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے یا بعد میں ایسا بھی کوئی حاکم گزرا، جس نے اپنے ماتحتوں کو یہ ممانعتی حکم بھیجا ہو کہ وہ مرکز میں روپیہ نہ بھیجیں؟ کیا آج تک کسی گورنر نے اپنے ماتحت آفیسران کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اور بادشاہوں کی طرح انھیں جزیہ اور خراج کی جبری وصولی کے لئے نہیں بھیجا گیا ان کا کام تو بس یہ ہے کہ جہاں سے روپیہ وصول کریں وہیں غریبوں میں تقسیم کر دیں اور خود ہی دست اپنے مستقر پر لوٹ آئیں؟ کیا آج حضرت معاذ بن جبل کی نظیر، یا آپ کی سیرت کا عشر عشر بھی پیش کیا جاسکتا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بار بار اس امر کی یقین دہانی کر رہے تھے کہ ان کی زیرنگیں رعیت کو زکوٰۃ یا اس قبیل کی کسی امداد چنداں کی حاجت نہیں، لہذا مرکز اس رقم کو قبول کرے؟ ظاہر ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس یقین پر خود کو اس لئے مجبور پاتے تھے کہ انھوں نے بہ نفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس جگہ کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے اسی جگہ کے غریبوں میں تقسیم بھی کر دی جائے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان خواہ دنیا میں کہیں آباد ہوں، ان کی حیثیت جسد واحد کی سی ہے، اگر کسی علاقے کے مسلمان خوشحال اور آسودہ ہیں، اور ان کو زکوٰۃ لینے کی چنداں حاجت نہیں، تو وہاں سے زکوٰۃ کی رقم ایسی جگہ منتقل کر دی جائے گی جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اور اگر خوش قسمتی سے قرب و جوار کی بستیاں بھی آسودہ ہوں تو پھر مرکز میں ان رقوم کی بہم رسانی، اور وہاں سے ان کی مناسب تقسیم میں مضائقہ نہیں۔

اوپر پیش کیے گئے یہ تاریخی واقعات مخالفین اسلام کے اس جھوٹ کا پردہ بھی فاش کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ، اس کی جانب سے شکست کا اعلان ہے اسلام

کھل کر اس کا اعتراف کرتا ہے۔ کہ غریبی لا علاج مرض ہے۔ اور مسلمانوں میں یہ مرض سدا قائم اور باقی رہے گا۔“

بہر کیف یہ اسلامی نظام کے فیوض و برکات کی ایک جھلک تھی، تاریخ شاہد ہے کہ جہاں کہیں اس نظام کا قیام عمل میں آیا، وہاں ایسے ہی زبردست انقلاب رونما ہوئے، اور اس ملک کی کایا پلٹ گئی، لیکن بعد کے مسلم ملکوں کی اس بد نصیبی کو کیا کیا جائے؟ کہ انھوں نے اس نظام کو مطلق اہمیت نہ دی اور نتیجے میں اس کی برکتوں سے محروم رہے! (فَاِیُّ اللّٰهِ الْمُشْتٰکِ)

آخر میں ہم ایک بار پھر عرض کریں گے، کہ اسلام کے نزدیک غریبی محض ایک سماجی روگ ہے لیکن ایسا روگ بھی نہیں، جس سے بچھا چھڑانا سخت دشوار ہو، بلکہ جس طرح عام جسمانی امراض کا علاج مناسب تدابیر سے ہو جاتا ہے، اس کا علاج بھی ممکن ہے، لیکن ہماری نظر میں اس کی مناسب تدبیر بس یہی ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، اس کی سفارشات کو من و عن تسلیم کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ اور پھر خدا نے چاہا تو وہ وقت آئے گا، جب غریبی اور افلاس کے سوتے خشک ہوں گے، عام خوشحالی اور فارغ البالی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ اور پورے انسانی سماج میں ایسا کوئی فرد نہ ہوگا، جو بجا طور پر زکوٰۃ خیرات کا مستحق خود کو ثابت کرے گا، (وَلَیْسَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ)

تب خدا نے چاہا تو زکوٰۃ کی رقوم زکوٰۃ کے دیگر مصارف میں خرچ ہوگی، جس کا ذکر قرآن پاک نے تفصیل سے کیا ہے۔ جیسے: (وَالْمَوْلٰفَةُ قُلُوْبِهِمْ وَفِی الرِّقَابِ الْغَارِیْنَ) وغیرہ

